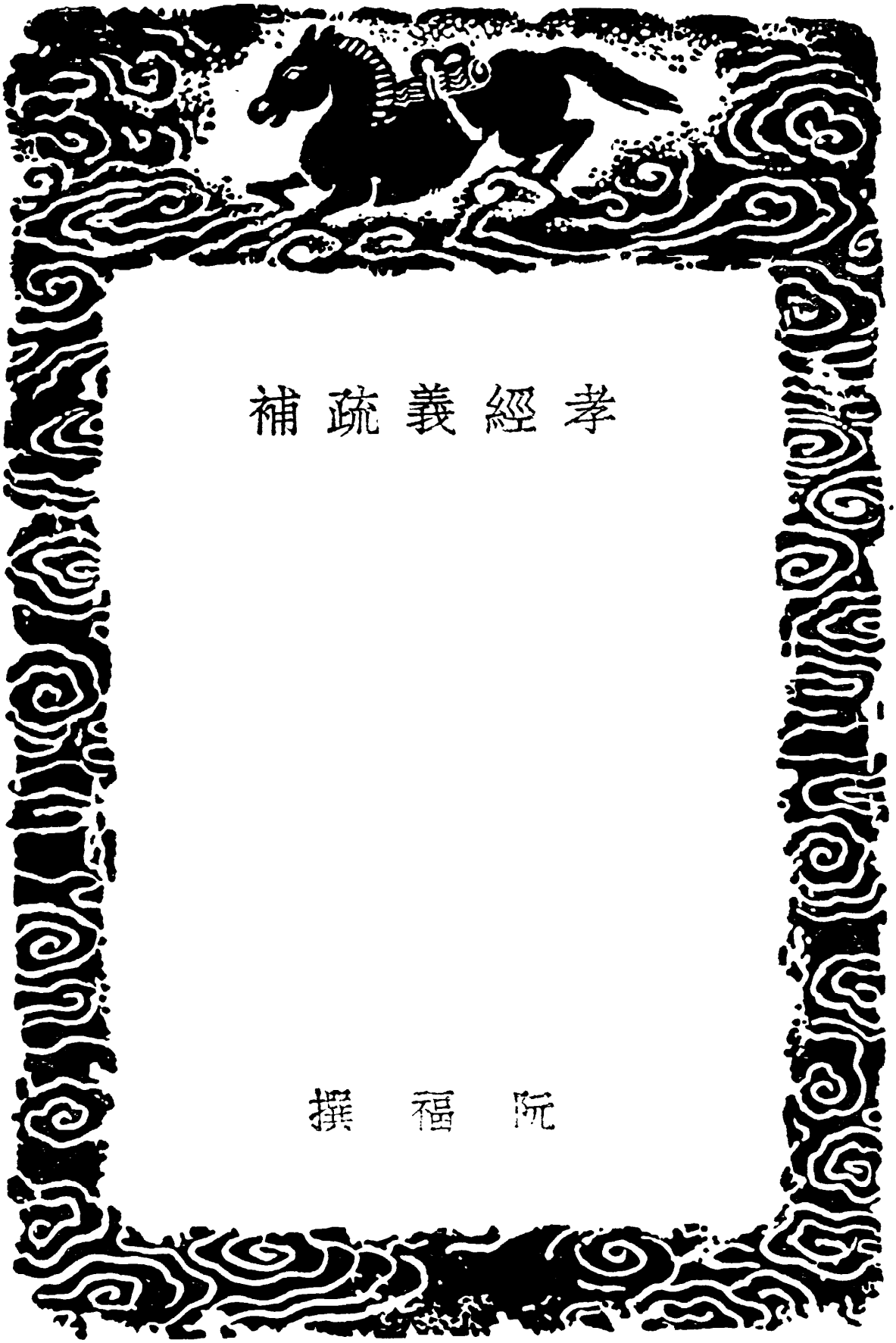
孝經義疏補注
孝經鄭注
詩事鑑集

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



孝經義疏補

阮福撰

本館據文選樓叢書本排印初編各叢書僅有此本

孝經義疏補序

孝經者。孔子教五等之孝。維持家國天下者也。家大人言。孔子作春秋。以帝王大法，治之於已事之後。孔子傳孝經。以帝王大道。順之於未事之前。此卽發明孔子所言。吾志在春秋。行在孝經之微言大義也。福早受庭訓。讀家大人所著曾子十篇注釋。與孝經相爲表裏。家大人教福曰。汝試撰孝經義疏補一書。福謹以曾子十篇中。凡可以發明孝經。可以見孔曾授受大義者。悉分補於各章各句之下。今孝經注。爲唐明皇所删之鄭注。而鄭注半存其中。爰定鄭注爲鄭小同。唐以前書。凡可見鄭氏舊注者。今皆補之。陸氏音義。尙可見鄭注舊字舊義。但又多爲唐疏宋校時所删。今全據經典釋文。孝經音義載入。以存鄭氏舊觀。且疏證之。古籍可發明孝經者。自魏文侯孝經傳以下。多引證之。偶下已意。不敢自是。皆就訓於家大人。而後著之。家大人謂孝經之郊祀。卽召誥之用牲於郊。孝經之宗祀。卽洛誥之宗禮功宗。福又備引各經。推明此義。謂洛誥之文祖。卽孝經之明堂。以著之。此本以正德板本爲主。所有脫誤之字。據孝經注疏校勘記。於注疏音義各章句下補之。滇池節院。園居多暇。道光九年。撰集旣成。遂寫定爲九卷。又卷首序目一卷。共十卷。揚州阮福謹序。

孝經義疏補

孝經注疏

目錄

卷首

孝經注解傳述人

孝經注疏序

孝經序

卷一

開宗明義章

天子章

卷二

諸侯章

卿大夫章

士章
卷三
庶人章
三才章
卷四
孝治章
卷五
聖治章
卷六
紀孝行章
五刑章
廣要道章
卷七
廣至德章
廣揚名章

諫諍章
卷八
感應章
事君章
卷九
喪親章

孝經義疏補卷首

清　揚州阮　元　撰

孝經注解傳述人

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明錄

孝經者孔子爲弟子曾參說孝道因明天子庶人五等之孝事親之法亦遭焚燼河間人顏芝爲秦禁藏之漢氏尊學芝子貞出之是爲今文長孫氏博士江翁少府后蒼諫大夫翼奉安昌侯張禹傳之各自名家凡十八章又有古文出於孔氏壁中【補】陸氏所謂古文出於孔氏壁中者本於漢書藝文志藝文志曰古文尚書者出孔子壁中武帝末魯恭王壞孔子宅欲以廣其宮而得古文尚書及禮記論語孝經孔安國悉得其書以古文尚書獻之福案安國未獻孝經至孝昭帝時始爲魯國三老所獻何以明之漢許沖爲其父愼上說文表云愼又學孝經孔氏古文說古文孝經者孝昭帝時魯國三老所獻建武時給事中議郎衞宏所校皆口傳官無其說謹撰具一篇幷上等語據此是漢許沖受之於其父愼愼又傳之自衞宏此是最眞之古文孝經非劉知幾所主之古文孔傳惜今失其傳矣別有閨門一章自餘分析十八章總爲二十二章孔安國作傳劉向校書定爲十八後漢馬融亦作古文孝經傳而世不傳【補】四庫書目提要孝經類云孝經有今文古文二本今文稱鄭元注其說傳自荀昶而鄭志不載其名古文稱孔安國注其書出自劉炫而隋書已言其僞至唐開元七年三月詔令羣儒質定右庶子劉知幾主古文立十二驗以駁鄭國子祭酒司馬貞主今文摘閨門章文句凡鄙庶人章割裂舊文妄加子曰字及注中脫衣就功諸語以駁孔其文具載

唐會要中。厥後今文行而古文廢。元戎禾作董鼎孝經大義序。遂謂貞去閨門一章。卒啓元宗無禮無度之禍。明孫本作孝經辨疑。併謂貞削閨門一章。乃爲國諱。夫削閨門一章。遂啓幸蜀之衅。使當時行用古文。果無天寶之亂乎。閨門章二十四字。絕與武韋不相涉。指爲避諱。不知所避何諱也。況知幾與貞兩議並上。會要載當時之詔。乃鄭依舊行用。孔注傳習者稀。亦存繼絕之典。是未因知幾而廢鄭。亦未因貞而廢孔。迨時閱三年。乃有御注太學刻石。署名者三十六人。貞不預列。御注既行。孔鄭兩家遂併廢。亦未聞貞更建議廢孔也。禾等徒以朱子刊誤。偶用古文。遂以不用古文爲大罪。又不能知唐時典故。徒聞中興書目。有議者排毀古文。遂廢之語。遂沿其誤說。憒憒然歸罪於貞。不知以注而論。則孔佚鄭亦佚。孔佚非貞。鄭佚又罪誰乎。以經而論。則鄭存孔亦存。古文「未因貞一議亡也。貞又何罪焉。今詳考源流。明今文之立。自元宗此注始。元宗此注之立。自宋詔邢昺等修此疏始。衆說喧呶。皆揣摩影響之談。置之不論不議可矣。福案唐會典。令「行孔鄭。詔曰。朕以全經道喪。大義久乖。淳感之性浸微。流遁之源未息。是用旁求廢簡。遠及闕文。欲使發揮異說。同歸善道。永惟一致之用。以開百行之端。聞者諸儒所傳。頗乖通義。敦孔學者。冀鄭門之息滅。尚今文者。指古傳爲誣僞。豈朝廷並列書府。以廣儒術之心乎。況孔鄭大宗。固多殊趣。諸生會議。曾無所申。而推求小疵。其細已甚。聚訟之訛。人無則焉。其何鄭二家。可令仍舊行用。王孔所注。傳習者稀。宜存繼絕之典。頗加獎飾。

世所行鄭注。相承以爲鄭元。案鄭志及中經簿無。唯中朝穆帝集講孝經。云以鄭元爲主。檢孝經注。與康成注五經不同。未詳是非。江左中興。孝經論語。共立鄭氏博士一人。古文孝經。世既不行。今隨俗用鄭注十八章本。孔安國、馬融、鄭衆、鄭元、王肅、蘇林、字孝友。陳留人。魏散騎常侍。何宴、字平叔。南陽人。魏吏部尚書。駙馬都尉。關內侯。劉邵、字孔才。廣平人。魏光祿勳。一云劉熙。韋昭、字宏嗣。吳郡人。吳侍中。領左國史。高陵亭侯。爲晉諱。改爲曜。徐整、謝萬、孫氏、不詳何人。楊泓、天水人。東晉給事中。袁宏、字彥伯。陳郡人。東晉東陽太守。虞槃佑、字宏猷。高平人。東晉處士。庾氏、不詳何人。殷仲

文、陳郡人。東晉東陽太守。車允、字武子。南平人。東晉丹陽尹。荀昶、字茂祖。潁川人。宋中書郎。孔光、字文泰。東莞人。何承天、東海人。宋廷尉卿。釋慧琳、秦郡人。宋世沙門。王元載、字彥運。下邳人。齊光祿大夫。明僧紹。右並注孝經。皇侃撰義疏。先儒無爲音者。【補】此是陸德明經典釋文卷首敘錄注解傳述人傳孝經之學。孝經之有音義者。自唐陸德明始。福案聖人以孝名經。以經傳孝者何也。說文云。孝善事父母者。从老省从子。子承老也。爾雅釋訓云。善父母爲孝。又釋名引孝經說曰。孝畜也。畜養也。此漢人所見孝經古說也。孝字首見於諸經者。莫古於虞書。克諧以孝。此字造於黃帝時。而堯舜更重之。堯之傳舜。首以孝重。此眞堯舜相傳之道。實有憑據。非空言傳道也。又案經字說文云。經織從絲也。漢書五行志及司馬遷傳注皆云。經常法也。大戴禮曰。南北曰經。是聖人以孝固如織之有從絲曰經。亦謂天下古今當奉之爲常法。循之爲大道。故曰經。至於以經爲書之名目。實自孝經始。此名目又自本經三才章。夫孝天之經也之經字出矣。古書易、書、詩、禮、春秋。當孔子時。並無五經之名。惟此書言孝道。則肇名曰經。是孔子自名之也。然則後世各書名經者。皆以此爲始。道釋二氏之名經。皆襲自儒經也。史記老子傳但云。迺著書上下篇。言道德之義意。五千餘言。亦未名經。然經亦可稱傳。古人引書一切。皆可稱曰傳。如孟子梁惠王兩見於傳有之。是以漢書翟方進傳。成帝册書云。傳曰。高而不危。所以長守貴也。據此是稱孝經爲傳。又云方進上疏乞骸骨。上報曰。傳不云乎。朝過夕改。是又稱論語爲傳矣。以此可證。經亦稱傳之義也。非孝經古不稱經也。孝經早行於周秦之閒。故蔡邕明堂月令論。引魏文侯孝經傳。并引孝經經文。孝悌之至三十字。續漢書祭祀志注。亦引魏文侯傳曰。太學者。中學明堂之位也。又呂氏春秋先識覽。引諸侯章。高而不危。所以長守貴也。三十八字。不但此也。禮記經解。卽引孔子曰。安上治民。莫善於禮八字。是孝經文也。迄秦火後。復出於顏芝之手。顏貞、長孫氏、江翁、后蒼、翼奉、張禹、諸儒遞傳。鑿然可據。且史記魏文侯受子夏經義。文侯爲孝經傳。此乃孝經百家傳注義疏之祖。陸德明歷陳兩漢傳述之人。而未及子夏魏文侯。是爲遺漏。宋時汪應辰、胡宏。並呂覽明堂論。亦未寓目。而疑孝經有僞。何其妄也。陸氏釋文。所釋者。乃鄭注今文。故首出鄭氏二大字。注云。相承解爲鄭元。福案孝經相傳爲鄭元注。陸澄辨以爲非。有十二驗。言之甚詳。其非康成所注無疑。然既曰鄭氏。則必有其人。決非空署姓氏。今考宋王

應麟困學紀聞。玉海始引國史志。謂注孝經之鄭氏。爲鄭小同。唐劉肅大唐新語。始謂序鄭注者。爲康成裔孫。此三書確有可據。福案後漢書鄭元傳云。會黃巾寇奇部。乃避地徐州。建安元年。自徐州還高密。元後嘗疾篤。自慮以書戒子益恩曰。吾家舊貧。去廝役之吏。遊學周秦之都。往來幽并燕豫之域。遂博稽六藝。麤覽傳記。時覩祕書緯說之奧。入此歲來。已七十矣。案之禮典。合便傳家。家事大小。汝一承之。所好羣書。悉皆腐敗。不得於禮堂寫定。傳與其人。傳又云。五年春。夢孔子告之曰。起起。今年歲在辰。來年歲在巳。其年六月卒。年七十四。據此康成家舊貧。而幼去廝役之吏。自遊學始爲通儒。其先世固無講學者。即子益恩。亦但傳以家事。不聞傳學。且羣書不得寫定。傳與其人。其人是指他人。更非益恩可知。傳又云。孔融在北海。爲黃巾所圍。益恩赴難隕身。有遺腹子。元以其手文似巳。名之曰小同。據此康成戒益恩書。在七十歲時。康成卒年七十四。爲建安五年庚辰。小同爲遺腹子。名爲康成所命。是益恩卒在康成之前。其未傳學更顯矣。范書傳雖云。凡元所注。內有孝經。然謝承書。載元所注。不言孝經也。三國魏志。高貴鄉公傳。稱關內侯鄭小同。溫恭孝友。帥禮不忒。以爲五更。又魏名臣奏。載太尉華歆表曰。文皇帝旌錄先賢。拜元適孫小同。以爲郎中。小同年逾三十。少有令質。學綜六經。行著鄉邑。色養其親。據此是小同非但通經。且以孝聞。以此諸證推之。注孝經之鄭氏。當是小同無疑。小同注。今沒入唐注中。但其序文。尚有廿八字。見唐劉肅大唐新語。內曰。僕避難於南城山。棲遲巖石之下。念昔先人餘暇。述夫子之志。而著孝經。劉肅斷之曰。蓋康成裔孫所作也。福審此裔孫之言。實爲可據。然所謂僕者。自謂也。先人者。指小同也。若以爲指康成。則陸澄十二驗。已明非康成。若云益恩。則益恩無經術。然則非小同而誰。所謂避難者。當是不同之子孫。避難在魏晉之閒。劉肅惑於十道志。以此序避難南城山。即康成避難徐州。則猶以注孝經者。爲康成矣。三國志高貴鄉公傳。正元二年。小同爲侍中。計爲侍中時。年已五十餘。其年逾三十。學綜六經。則注孝經。當在三十前後也。又玉海引鄭氏孝經序。二十五字曰。孝經者。三才之經緯。五行之綱紀。孝爲百行之首。經者至易之稱。計陸氏音義。皆是鄭注音義內所出。鄭氏注文五百八十六字。見於今唐明皇注內。爲元行沖、邢昺所留者。六十三字不見於今唐注內者。五百二十一字。可見唐注刪鄭注者甚多。今鄭注被刪者不可見。而尚有五百二十一字。見於陸氏音義之中。片言隻字。皆是漢人所遺。亟可寶貴。福今全依經典釋文本補錄於音義之中。以見尚有典型。惟陸氏出字。大半皆是翦截而出。閒有成句可見義理者。如三才章先之以敬讓而民不爭。若文

王敬讓於朝。虞芮推畔於田。則下效之。師尹若冢宰之屬也。尙可窺見一斑。其餘未敢牽綴衍助。以成文理。學者惟當就其可推測者推測之。則猶得見鄭氏之古義。至於鄭注之見引於各經正義。及太平御覽、文選注等書內。而非明皇之注。曾經臧氏鄭注輯解所錄。今亦備加采引。附於各章各句之下。以存鄭氏注之遺。至於唐注中。除釋文因鄭注已出之字之外。無多應出應加音義之字。可見唐注務翦舊注之繁。在唐亦無多新義也。又孫氏志祖云。歸安丁氏杰嘗語予以孝經鄭注。據公羊昭十五年疏。當是鄭偁。非康成。幷非小同。志祖案。孝經注果屬鄭偁。不應劉知幾、司馬貞輩。皆懵然不辨。蓋自有鄭偁注孝經。觀徐彥疏云。與鄭偁同。與康成異。則偁與康成爲二家明矣。惜隋書經籍志陸德明釋文。俱不載偁名氏。梁氏玉繩云。鄭偁爲魏侍中。有答魏武帝金輅之問。見續後漢書輿服志注。又魏志延康元年注。引魏略言。偁篤學大儒。爲武德侯叡傅。叡卽魏明帝也。則偁是魏人。福案。此又一鄭注。至於丁氏謂非小同。則未深考也。

孝經注疏序

成都府學主鄉貢傅注奉右撰

夫孝經者。孔子之所述作也。述作之旨者。昔聖人蘊大聖德。生不偶時。適值周室衰微。王綱失墜。君臣僭亂。禮樂崩頹。居上位者。賞罰不行。居下位者。褒貶無作。孔子遂乃定禮樂。刪詩書。讚易道。以明道德仁義之源。修春秋。以正君臣父子之法。又慮雖知其法。未知其行。遂說孝經一十八章。以明君臣父子之行所寄。知其法者修其行。知其行者謹其法。故孝經緯曰。孔子云。欲觀我褒貶諸侯之志。在春秋。崇人倫之行。在孝經。是知孝經雖居六籍之外。乃與春秋相爲表裏矣。先儒或云。夫子爲曾參所說。此未盡其指歸也。蓋曾子在七十弟子中。孝行最著。孔子乃假立曾子。爲請益問答之人。以廣明孝道。既說之後。乃屬與曾子。洎遭暴秦焚書。並爲煨燼。漢膺天命。復闡微言。孝經河間顏芝所藏。因始傳之於世。自西漢及魏。歷晉、宋、齊、梁。注解之者。迨及百家。至有唐之初。雖備存祕府。而簡編多有殘缺。傳行者。唯孔安國、鄭康成、兩家之注。幷有梁博士皇侃義疏。播於國序。然辭多紕繆。理昧精研。至唐元宗朝。乃詔羣儒學官。俾其集議。是以劉子元。辨鄭注有十謬七惑。司馬堅斥孔注。多鄙俚不經。其餘諸家注解。皆榮華其言。妄生穿鑿。明皇遂於先儒注中。採摭菁英。芟去煩亂。撮其義理允當者。用爲注解。至天寶二年。注成頒行天下。仍自八分

御札勒於石碑。卽今京兆石臺孝經是也。【補】秀水朱氏彝尊經義考云。按孫奭序。或作成都府學主鄉貢傅注奉右撰。福案孫奭與邢昺同時。並同校孝經。見邢昺本傳。唐會要載開元十年六月。上注孝經。頒天下及國子學。天寶二年五月。上重注亦頒天下。詔云。化人成俗。率繇於德本。移忠敎敬。實在於孝經。朕思暢微言以理天下。先爲注釋。尋亦頒行。猶恐至賾難明。羣疑未盡。近更探討。因而筆削。兼爲敍述。以究源流。將發明於大順。庶開悟於來學。宜付所司。頒行中外。又云。天寶五載詔。孝經書疏。雖蠭發明。未能該備。今更敷暢。以廣闕文。令集賢院寫頒中外。據此。是孝經注與疏。皆經再修。注在天寶二年重修。疏在五載重修也。元宗本紀。天寶三載十月。詔天下家藏孝經。是在重注之後一年。重疏之前二年。至於石臺孝經碑。李齊古表。題天寶四載九月。是在重疏寫頒之前一年也。今碑在西安府學墨洞內。石高九尺。連蓋連臺。共高一丈五尺。四面面廣五尺。前三面十八行。行五十五字。末一面前七行與上同。隸書。後半分上下二截。上截是李齊古表文。小字九行。正書。批答三行。大字行書。下截題名四列。額題大唐開元天寶聖文神武皇帝注孝經臺。十六字。爲太子亨篆書。舊唐書經籍志。孝經一卷。元宗注。而趙明誠金石錄。載明皇注孝經四卷。陳振孫直齋書錄解題。亦稱家有此刻。爲四大軸。王氏昶金石萃編。石臺孝經案云。此碑爲四面環刻。裱本每面爲一卷也。至於所稱制旨。及本經庶人聖治兩章疏。引制旨曰云云。王氏案云。書錄解題。明皇孝經注。唐志作孝經制旨。考新書藝文志。今上孝經制旨一卷。注元宗二字。下又載元行沖御注孝經疏二卷。然則注與制旨。各自爲書。猶隋書經籍志。既有梁武帝中庸講疏一卷。又有私記制旨中庸義五卷也。邢昺疏。於庶人章引制旨曰。嗟乎孝之爲大。若天之不可逃也云云。聖治章引制旨曰。夫人倫正性。在蒙幼之中云云。其語甚詳。陳直齋未見制旨。則宋時其書已佚。然邢氏之疏。大半藍本元疏。此二條必因行沖之舊。行沖撰疏時。旁引制旨。以申御注。尤非一書之證。經義考及關中金石記。並沿直齋之誤。

孝經注疏序

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉勅校定注疏

孝經者。百行之宗。五教之要。自昔孔子述作。垂範將來。奧旨微言。已備解乎注疏。尚以辭高旨遠。後學難盡討論。今特翦截元疏。旁引諸書。分義錯經。會合歸趣。一依講說。次第解釋。號之爲講義也。【補】邢昺署銜。下言奉勅校定注疏。未直言邢昺疏。且序言奧旨微言。已備解乎注疏。又云。今特翦截元疏。是邢昺但校定翦截元行沖疏。而雜以己意。名爲講義。並非攘元疏爲己疏。惟元之本疏。及邢所校定者。今無區別。是以後人但曰邢疏。而罕言元疏也。又案唐書元行沖傳。元宗自注孝經。詔行沖爲疏。立於學官。宋史邢昺傳。咸平二年。始置翰林侍講學士。以昺爲之。受詔校定周禮、儀禮、公羊、穀梁、春秋傳、孝經、論語、爾雅義疏。及成。並加階勳。又云。昺在東宮及內庭。侍上講孝經、禮記、論語、書、易、詩、左氏傳。據傳疏敷引之外。多引時事爲喻。深被嘉奬。元行沖傳。是明言奉詔爲疏。邢昺傳。是明言奉詔校定。又言據傳疏敷引。據此。更可見邢實爲校定。并未爲疏。今本元疏邢校。合而爲一。原難分剖。但御製序前列唐明皇撰。宋邢昺校。卷一至卷九。經文前列唐明皇御注。陸德明音義。宋邢昺校。是經內陰文注字。是屬明皇。陰文音義二字。是屬陸德明。陰文疏字。自是屬元行沖。而行沖未列名。若屬邢昺。則列名又是校字。非疏字。檢論語爾雅。每卷前邢昺列名。皆直寫疏字。此獨言校者。更可見矣。然此疏字。究無著處。福今擅將陸德明音義下。宋邢昺校上。補增元行沖疏四字。以正唐儒之名。德明爲隋末唐初人。是音義在明皇注前。行沖爲明皇時人。故補列名。當次於德明之後。至於元行沖。亦必以皇侃爲本。固無從分別。且隋書經籍志。爲孝經義疏者。有梁武帝十八卷。簡文帝五卷。蕭子顯一卷。又趙景韶、徐孝克、何約之、王元規、何妥。亦皆有義疏。今雖皆亡。然據此。則又

可知作義疏者。非皇侃一人也。唐書陸元朗傳。陸元朗字德明。以字行。蘇州吳人。封吳縣男卒。元行沖傳。元澹字行沖。以字顯。後魏常山王素蓮之後。卒年七十七。贈禮部尚書。謚曰獻。宋史邢昺傳。邢昺字叔明。曹州濟陰人。卒年七十九。贈左僕射。

孝經序

唐明皇撰　元行沖疏　宋邢昺校

御製序幷注【疏】正義曰。孝經者。孔子爲曾參陳孝道也。漢初長孫氏、博士江翁、少府后蒼、諫大夫翼奉、安昌侯張禹、傳之。各自名家。經文皆同。唯孔氏壁中古文爲異。至劉炫。遂以古孝經庶人章分爲二。曾子敢問章分爲三。又多閨門一章。凡二十二章。桓譚新論云。古孝經千八百七十二字。今異者四百餘字。孝者事親之名。經者常行之典。按漢書藝文志云。夫孝天之經。地之義。民之行也。舉大者言。故曰孝經。又按禮記祭統云。孝者畜也。畜養也。釋名云。孝好也。周書謚法。至順曰孝。總而言之。道常在心。盡其色養。中情悅好。承順無怠之義也。爾雅曰。善父母曰孝。皇侃曰。經者常也。法也。此經爲教。任重道遠。雖復時移代革。金石可消。而孝爲事親常行。存世不滅。是其常也。爲百代規模。人生所資。是其法也。言孝之爲教。使可常而法之。易有上經下經。老子有道經德經。孝爲百行之本。故名曰孝經。經之創制。孔子所撰也。前賢以爲曾參。雖有至孝之性。未達孝德之本。偶於閒居。因得侍坐。參起問於夫子。夫子隨而荅參。是以集錄。因名爲孝經。尋繹再三。將未爲得也。何者。夫子刊輯前史。而脩春秋。猶云筆則筆。削則削。四科十哲。莫敢措辭。按鉤命決云。孔子曰。吾志在春秋。行在孝經。斯則脩春秋撰孝經。孔子之志行也。何爲重其志。而自筆削。輕其行。而假他人者乎。按劉炫述義。其略曰。炫謂孔子自作孝經。本非曾參請業而對也。士有百行。以孝爲本。本立而後道行。道行而後業就。故曰。明王之以孝治天下也。然則治世之要。孰能外乎。徒以教化之道。因時立稱。經典之目。隨事表名。至使威儀禮節之餘。盛傳當代。孝悌德行之本。隱而不彰。夫子運偶陵遲。禮樂崩壞。名教將絕。特感聖心。因弟子有請問之道。師儒有教誨之義。故假曾子之言。以爲對揚之體。乃非曾子實有問也。若疑而始問。荅以申辭。則曾子應每章一問。仲尼應每問一荅。按經。夫子先自言之。非參請也。諸章以次演之。非待問也。且辭義血脈。文連旨環。而開宗題其端緒。餘章廣而成之。非一問一荅之勢也。理有所極。方始發問。又非請業請荅之事。首章言

先王有至德要道。則下章云。此之謂要道也。非至德其孰能順民。皆遙結首章。荅曾子也。舉此爲例。凡有數科。必其主爲曾子言。首章荅曾子已了。何由不待曾子問。更自述而明之。且首起曾參侍坐。與之言。二者是問也。一者歎之也。蓋假言乘閒。曾子坐也。與之論孝。開宗明義。上陳天子。下陳庶人。語盡無更端。於曾子未有請。故假參歎孝之大。又說以孝爲理之功。說之以終。欲言其聖道莫大於孝。又假參問。乃說聖人之德。不加於孝。在前論敬順之道。未有規諫之事。慇懃在悅色。不可頓說犯顏。故須更借曾子言。陳諫爭之義。此皆孔子須參問。非參須問。孔子也。莊周之斥鷃笑鵬。罔兩問影。屈原之漁父鼓枻。大卜拂龜。馬卿之烏有無是。楊雄之翰林子墨。寧非師祖製作。以爲楷模者乎。若依鄭注。實居講堂。則廣延生徒。侍坐非一。夫子豈凌人侮衆。獨於參言邪。且云。汝知之乎。何必直汝曾子。而參先避席乎。必其偏告諸生。又有對者。當參不讓儕輩而獨荅乎。假使獨與參言。言畢參自集錄。豈宜稱師字者乎。由斯言之。經敎發抒。夫子所撰也。而漢書藝文志云。孝經者。孔子爲曾子陳孝道也。謂其爲曾子特說此經。然則聖人之有述作。豈爲一人而已。斯皆誤本其文。致茲乖謬也。所以先儒注解。多所未行。惟鄭元之六藝論曰。孔子以六藝題目不同。指意殊別。恐道離散。後世莫知根源。故作孝經以總會之。其言雖則不然。其意頗近之矣。然入室之徒不一。獨假曾子爲言。以參偏得孝名也。老子曰。六親不和有孝慈。然則孝慈之名。因不和而有。若萬行俱備。稱爲人聖。則凡聖無不孝也。而家有三惡。舜稱大孝。龍逢比干。忠名獨彰。君不明也。孝已伯奇。孝名偏著。母不慈也。曾子性雖至孝。蓋有由而發矣。黎蒸不熟。而出其妻。家法嚴也。耘瓜傷苗。幾殞其命。明父少恩也。曾子孝名之大。其或由茲。固非參性遲樸。躬行匹夫之孝也。審考經言。詳稽炫釋。實藏理於古。而獨得之於今者。與元氏雖同炫說。恐未盡善。今以藝文志及鄭氏所說爲得。其作經年。先儒以爲魯哀公十四年。西狩獲麟而作春秋。至十六年夏四月己丑。孔子卒。爲證。則作在魯哀公十四年後。十六年前。案鉤命決云。孔子曰。吾志在春秋。行在孝經。據先後言之。明孝經之文。同春秋作也。又鉤命決云。孔子曰。春秋屬商。孝經屬參。則孝經之作。在春秋後也。○御者。案大戴禮盛德篇云。德法者。御民之本也。古之御政以治天下者。冢宰之官以成道。司徒之官以成德。宗伯之官以成仁。司馬之官以成聖。司寇之官以成義。司空之官以成禮。故六官以爲轡。司會均入以爲軜。故曰。御四馬者執六轡。御天地與人與事者。亦有六政。是故善御者。正身同轡。均馬力。齊馬心。唯其所引而之。以取長道。遠行可以之。急疾可以御。

天地與人事。此四者。聖人之所乘也。是故天子御者。內史太史。左右手也。六官亦六轡也。天子三公。合以執六官。均五政。齊五法。以御四者。故亦唯其所引而之。以之道則國治。以之德則民安。以之仁則國和。以之聖則國平。以之義則國成。以之禮則國定。此御政之體也。然則御者。治天下之名。若柔轡之御剛馬也。家語亦有此文。是以秦漢以來。以御爲至尊之稱。又蔡邕獨斷曰。御者進也。凡衣服加於身。飲食入於口。妃妾接於寢。皆曰御。至於器物製作。亦皆以御言之。故此云御也。○製者。裁翦述作之謂也。故左傳曰。子有美錦。不使人學製焉。取此美名。故人之文章述作。皆謂之製。以此序唐元宗所撰。故云御製也。元宗。唐第六帝也。諱隆基。睿宗之子。以延和元年卽位。時年三十三。在位四十五年。年七十八。登遐。謚曰明孝皇帝。廟號元宗。開元十年。製經序幷注。○序者。按詩頌云。繼序思不忘。毛傳云。序緒也。又釋詁云。敘緒也。是序與敘音義同。郭璞云。又爲端緒。然則此言序者。舉一經之端緒耳。○幷注者。幷兼也。注著也。解釋經指。使義理著明也。言非但製序。兼亦作注。故云幷也。案今俗所傳孝經。題曰鄭氏注。近古皆謂康成。而魏晉之朝。無有此就。晉穆帝永和十一年。及孝武太元元年。再聚羣臣。共論經義。有荀昶者。撰集孝經諸說。始以鄭氏爲宗。齊、梁、已來。多有異論。陸澄以爲非元所注。請不藏於祕省。王儉不依其請。遂得見傳。至魏齊則立學官。著在律令。蓋由虜俗無識。故致斯訛舛。然則經非鄭元所注。其驗有十二焉。據鄭自序云。遭黨錮之事。逃難注禮。至黨錮事解。注古文尚書、毛詩、論語。爲袁譚所逼。來至元城。乃注周易。都無注孝經之文。其驗一也。鄭元卒後。其弟子追論師所注述。及應對時人謂之鄭志。其言鄭所注者。唯有毛詩、三禮、尚書、周易。都不言注孝經。其驗二也。又鄭志目錄。記鄭之所注。五經之外。有中候書傳。七政論。乾象歷。六藝論。毛詩譜。答臨碩難禮。駁許愼異義。釋廢疾。發墨守。箴膏肓。答甄守然等書。寸紙片言。莫不悉載。若有孝經之注。無容匿而不言。其驗三也。鄭之弟子。分授門徒。各述師言。更相問答。編錄其語。謂之鄭記。唯載詩、書、禮、易、論語。其言不及孝經。其驗四也。趙商作鄭先生碑銘。具稱其所注箋駁論。亦不言注孝經。晉中經簿。周易、尚書、尚書中候。尚書大傳、毛詩、周禮、儀禮、禮記、論語。凡九書。皆云鄭氏注。名元至於孝經。則稱鄭氏解。無名元二字。其驗五也。春秋緯演孔圖注云。康成注三禮、詩、易、尚書、論語、其春秋孝經。則有評論。宋均於詩緯序云。我先師北海鄭司農。則均是元之傳業弟子。師有注述。無容不知。而云春秋孝經。唯有評論。非元之所注。特明其驗六也。又宋均孝經緯注。引鄭六藝論敘孝經云。元又爲之注。司農論如是。

而均無聞焉。有義無辭。令予昏惑。舉鄭之語。而云無聞。其驗七也。宋均春秋緯注云。爲春秋孝經略說。則非注之謂。所言又爲之注者。汎辭耳。非事實。其敘春秋亦云。元又爲之注。寧可復責以實注春秋乎。其驗八也。後漢史書存於代者。有謝承、薛瑩、司馬彪、袁山松等。其爲鄭元傳者。載其所注。皆無孝經。唯范氏書有孝經。其驗九也。王肅孝經傳。首有司馬宣王之奏云。奉詔令諸儒注述孝經。以肅說爲長。若先有鄭注。亦應言及。而都不言鄭。其驗十也。王肅注書。發揚鄭短。凡有小失。皆在聖證。若孝經此注。亦出鄭氏。被肅攻擊。最應煩多。而肅無言。其驗十一也。鄭晉朝賢。論辯時事。鄭氏諸注。無不撮引。未有一言。引孝經之注。其驗十二也。凡此證驗。易爲討覈。而代之學者。不覺其非。乘彼謬說。競相推舉。諸解不立學官。此注獨行於世。觀夫言語鄙陋。義理乖疎。固不可示彼後來。傳諸不朽。至古文孝經孔傳。本出孔氏壁中。語甚詳正。無俟商確。而曠代亡逸。不復流行。隋開皇十四年。祕書學士王孝逸。於京市陳人處。買得一本。送與著作郎王邵。以示河間劉炫。乃令校定。而此書更無兼本。難可依憑。炫輒以所見。率意刊改。因著古文孝經稽疑一篇。故開元七年。勅議之際。劉子元等議。以爲孔鄭二家。雲泥致隔。今綸旨煥發。校其短長。必謂行孔廢鄭。於義爲允。國子博士司馬貞議曰。今文孝經。是漢河間王所得顏芝本。至劉向以此參校古文本。省除繁惑。定此爲一十八章。其注相承云是鄭元所作。而鄭志及目錄等不載。故往賢共疑焉。唯荀昶范蔚宗。以爲鄭注。故昶集解孝經。具載此注。而其序云。以鄭爲主。是先達博選。以此注爲優。且其注縱非鄭元。而義旨敷暢。將爲得所。雖數處小有非穩。實亦未爽經旨。其古文二十二章。元出孔壁。先是安國作傳。緣遭巫蠱。未之行也。昶集注之時。有見孔傳。中朝遂亡。其本近儒欲崇古學。妄作此傳。假稱孔氏。輒穿鑿改更。又僞作閨門一章。劉炫詭隨。妄稱其善。且閨門之義。近俗之語。必非宣尼正說。案其文云。閨門之內。具禮矣乎。嚴父嚴兄。妻子臣妾。由百姓徒役也。是比妻子於徒役。文句凡鄙。不合經典。又分庶人章。從故自天子以下。別爲一章。仍加子曰二字。然故者連上之辭。既是章首。不合言故。是古文既亡。後人妄開此等數章。以應二十二章之數。非但經文不眞。抑亦傳文淺僞。又注因天之時。因地之利。其略曰。脫衣就功。暴其肌體。朝暮從事。露髮跣足。少而習之。其心安焉。此語雖旁出諸子。而引之爲注。何言之鄙俚乎。與鄭氏所云。分別五土。視其高下。高田宜黍稷。下田宜稻麥。優劣懸殊。曾何等級。今議者。欲取近儒詭說。殘經缺傳。而廢鄭注。理實未可。望請准式孝經鄭注。與孔傳依舊俱行。詔鄭注仍舊行用。孔傳亦存。是時蘇

宋文吏拘於流俗不能發明古義奏議排子元令諸儒對定司馬貞與學生鄒常等十人盡非子元卒從諸儒之說至十年上自注孝經頒於天下卒以十八章爲定

【補】福案家大人十三經注疏校勘記孝經以正德板本爲主今悉引記文校諸本以歸於一是亦邢氏校元氏之意且恐不察者習見彼本反以此本不誤者爲誤也博士江翁博作博今據毛本改少府后蒼蒼誤倉今據毛本及漢書儒林傳改唯孔民壁中壁誤璧今據閩本監本毛本改桓譚新論桓誤相今據閩本監本毛本改校勘記案作相避宋欽宗諱此翻宋十行之證譚當作譚古孝經千八百七十二字校勘記案宋本古文孝經後記數云經凡一千八百一十言日本信陽太宰純所校僞古文孝經孔傳後記數云通計經一千八百六十一字周書謚法謚毛本作謚盧氏文弨鍾山札記云今本說文謚行之迹也从言兮皿闕徐鍇曰兮聲也謚笑皃从言益聲玉篇於謚下增一謚字云同上餘並同今說文余向以累行之字皆从兮从皿又證以玉篇以爲眞說文之舊矣段氏玉裁云五經文字謚謚二字音常利反上說文下字林字林以謚爲笑聲音呼益反今用上字據此說文作謚並不从兮从皿卽字林以謚代謚亦未嘗增一从兮从皿之字此出近世所改从兮从皿實無義校勘記云余以其言爲然從之案毛本作謚法非也下仿此至順曰孝浦氏鏜云謚法解無此文總而言之總作揔閩本作揔監本毛本作總校勘記案作總轉寫之異當作總顧野王玉篇張參五經文字省作總唐元度九經字樣揔字下云說文作總經典相承通用李文仲字鑑云依作總揔非是而孝爲事親常行孝爲二字倒置今據正誤改存世不滅滅誤滅今據閩本監本毛本改夫子隨而荅參隨誤隨今據閩本監本毛本改荅誤荅閩本監本作答校勘記案作答非也五經文字荅荅字下云上說文下石經此荅本小豆之一名對荅之荅本作畣經典及人間行此荅已久故不可改變下仿此夫子刊輯前史輯誤緝今據毛本改而脩春秋脩作修監本作脩校勘記案經典多作脩下仿此按鉤命決云決誤決校勘記案玉篇云決俗決字張參亦云作決訛下仿此本非曾參請業而對也本誤本今據毛本改下仿此名敎將絕絕誤絶今據毛本改下仿此以爲對揚之體體誤躰今據閩本監本毛本改案玉篇云躰俗體字非待問也問字脫今據正誤增皆遙結首章荅曾子也首章誤道本今據正誤改必其主爲曾子言主誤王今據閩本監本毛本改首章荅曾子已了了誤子今據閩本監本毛本改何由不待曾子問由作由案避明熹宗諱今改正下仿此更自述而明之明誤修今據正誤改且首起曾參

侍坐與之言。首誤三。言誤別。今據正誤改。蓋假言乘閒曾子坐也。蓋誤故。今據正誤改。說之以終正。誤以作已。案已以古多通用。故須更借曾子言。更誤臾。今據閩本監本毛本改。楊雄之翰林子墨。校勘記云。案廣韻揚字注不言姓楊字注云姓出宏農天水二望。本自周宣王子尚父。幽王邑諸楊。號曰楊侯。後并於晉。因爲氏。後漢書楊雄本傳云。其先食采於楊。因氏焉。又云。楊在河、汾之閒。應劭曰。左傳霍、楊、韓、魏。皆姬姓也。楊今河東楊縣。卽楊侯國。監本毛本作揚。皆非也。經敎發抒。抒誤極。今據正誤改。孔子以六藝題目不同。目誤日。今據閩本監本毛本改。然入室之徒不一。一字脫。今據校勘記案語補。孝已伯奇。孝名偏著。已誤以。今據監本毛本改。孝名誤之名。今據正誤改。毋不慈也。毋誤毋。今據毛本改。德法者。銜民之本也。御或作銜。據大戴禮改。太史內史誤倒。今據大戴禮改正。此御政之體也。閩本監本毛本。體皆作禮。獨此本作體。與大戴禮合。妃妾接於寢。寢誤寢。今據監本改。諱隆基。基誤著。今據唐書改。年七十八登遐。八誤入。今據唐書改。敘緒也。敘作叙。今據閩本毛本改。下仿此。言非但製序。但誤旦。今據閩本監本毛本改。案今俗所傳孝經。傳誤行。今據文苑英華改。而魏、晉之朝。魏、晉二字誤倒。今據文苑英華唐會要改正。齊、梁已來。誤晉末已來。今據文苑英華唐會要改。請不藏於祕省。祕誤被。今據監本毛本改。著在律令。在誤作。今據文苑英華唐會要改。遭黨錮之事。逃難注禮。注禮二字本無。今據文苑英華唐會要補。鄭元卒後。元誤君。今據唐會要改。書傳誤大傳。今據文苑英華唐會要改。駁許愼異義。駁字本無。義誤議。今據文苑英華唐會要增改。分授門徒。授誤愷。閩本監本毛本誤授。今據文苑英華唐會要改。各述師言。師誤所。今據文苑英華唐會要改。更相問荅。相誤爲。今據文苑英華唐會要改。唯載詩、書、禮、易、論語。唯誤佳。今據閩本監本毛本改。詩書二字本無。今據文苑英華唐會要增。趙商作鄭先生碑銘。先生二字本作一元字。今據文苑英華唐會要改。具稱其所注箋駁論。稱誤載。其誤諸。駁誤驗。今據文苑英華唐會要改。晉中經簿。簿誤薄。今據文苑英華唐會要改。周易尚書。尚書中候。尚書二字未並重。今據文苑英華唐會要增。中誤守。今據閩本監本毛本改。春秋緯。春誤者。則有評論。有誤者。今據校勘記改。宋均於詩緯序云。均下於字脫。緯誤諸。今據文苑英華唐會要增改。我先師北海鄭司農。北誤比。今據校勘記改。則均是元之傳業弟子。元誤文。今據閩本監本毛本改。唯有評論。唯誤佳。非元之所著特明。之字脫。今據文苑英華補。著誤注。今據唐會要改。特誤時。今據監本毛本及文苑英華改。而云無聞。聞誤問。其驗七也。也誤世。汎辭耳。汎

誤況。今據校勘記改。其爲鄭元傳者。載其所注。皆無孝經。爲鄭元傳者載其七字脫。今據文苑英華唐會要補。唯范氏書有孝經。此七字爲文苑英華唐會要並無。有司馬宣王之奏云奉詔之奏云三字脫。今據文苑英華唐會要補。而都不言鄭。都字脫。今據文苑英華補。發揚鄭短。發揚誤好發。今據文苑英華唐會要改。而肅無言。校勘記案禮記郊特牲正義。引王肅難鄭云。月令命民社。鄭注云。社后土也。孝經注云。社后土也。句龍爲后土。鄭既云社后土。則句龍也。是鄭自相違反。然則王肅未嘗無言也。論辯時事。論辯二字誤倒。今據文苑英華改。正未有一言引孝經之注。引之二字脫。注下多者字。今據文苑英華增。刪。凡此證驗。凡誤以。今據文苑英華唐會要改。乘彼謬說。彼誤後。令據文苑英華唐會要改。觀夫言語鄙陋。義理乖疎。夫字脫。疎誤謬。今據文苑英華增改。語甚詳正。甚誤其。今據正。譔改。不復流行。復誤被。今據文苑英華唐會要改。祕書學士王孝逸。士誤生。今據唐會要改。孝字脫。今據文苑英華增。送與著作郎王邵。郎字脫。今據文苑英華唐會要補。至劉向以此參校古文本。本字脫。今據文苑英華唐會要補。定此爲一十八章。此誤比爲字脫。今據文苑英華改補。具載此注。而其序云。以鄭爲主。是先達博選。以此注爲優。具載下。脫此注而其序云以鄭爲主是先達博選以十六字。今據文苑英華補。而其序云之云字。又爲文苑英華所無。今復據唐會要補。元出孔壁。元誤無。今據唐會要文苑英華改。有見孔傳中朝遂亡其本。有字誤尚未二字。今據文苑英華唐會要刪。改。妄作此傳。此傳誤傳學。今據文苑英華唐會要改。具禮矣乎。乎字脫。今據唐會要文苑英華補。然故者連上之辭。連上誤建下。閩本監本毛本作逮下。亦誤。今據文苑英華唐會要改。是古文既亡。文誤人亡誤沒。今據唐會要文苑英華改。以應二十二章之數。章字脫。今據文苑英華唐會要補。非但經文不眞。文誤久。今據監本毛本改。又注用天之時。因地之利。時誤道。因誤分。今據文苑英華唐會要改。脫衣就功。衣就誤之應。今據文苑英華唐會要改。露髮跣足。跣誤塗。今據文苑英華改。欲取近儒詭說。殘經缺傳。說下四字脫。今據文苑英華唐會要補。望請准式。誤請准令式。今據唐會要改。福又案。藝文類聚。引鉤命決。尚有以春秋屬商。孝經屬參二句。

朕聞上古其風朴略。【疏】 朕聞至德之本歟。○正義曰。自此以下。至於序末。凡有五段。名義當段。自解其指。於此不復繁文。今此初段。序孝之所起。及可以敎人而爲德本也。朕者我也。古者尊卑皆稱之。故帝舜命禹曰。朕志先定。禹

曰朕德罔克。皋陶曰朕言惠可底行。又屈原亦云朕皇考曰伯庸。是由古人質。故君臣共稱。至秦始皇二十六年始定爲天子之稱。聞者目之不覩耳之所傳曰聞。上古者經典所說不同。案禮運鄭元注云中古未有釜甑。則謂神農爲中古。若易歷三古。則伏羲爲上古。文王爲中古。孔子爲下古。若三王對五帝。則五帝亦爲上古。故士冠記云大古冠布。下云三王共皮弁。則大古五帝時也。大古亦上古也。以其文各有所對。故上古中古不同也。此云上古者。亦謂五帝以上也。知者以下云及乎仁義既有以禮運及老子言之。仁義之盛在三王之世。則此上古自然當五帝以上也。云其風朴略者。風教也。朴質也。略疏也。言上古之君貴尚道德。其於教化則質樸疏略也。

雖因心之孝已萌。而資敬之禮猶簡。【疏】正義曰因猶親也。資猶取也。言上古之人有自然親愛父母之心。如此之孝。雖已萌兆。而取其恭敬之禮節。猶尚簡少也。周禮大司徒教六行云孝友睦婣任恤。注云婣親於外親。是因得爲親也。詩大雅皇矣云維此王季因心則友。士章云資於事父以事君。而敬同。此其所出之文也。故引以爲序云。

【補】婣親於外親。婣誤因。今據周禮改。

及乎仁義既有。親譽益著。【疏】正義曰及乎者語之發端。運上逮下之辭也。仁者兼愛之名。義者裁非之謂。仁義既有。謂三王時也。案曲禮云太上貴德。鄭注云太上皇帝之世。又禮運云大道之行也。鄭注云大道謂五帝時。老子德經云失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。是道德當三皇五帝時。則仁義當三王之時可知也。慈愛之心曰親。聲美之稱曰譽。謂三王之世。天下爲家。各親其親。各子其子。親譽之道日益著。故曰親譽益著也。

聖人知孝之可以教人也。【疏】正義曰聖人謂以孝治天下之明王也。孝爲百行之本。至道之極。故經文云聖人之德。又何以加於孝乎。

故因嚴以教敬。因親以教愛。【疏】正義曰引下經文以證義也。

於是以順移忠之道昭矣。立身揚名之義彰矣。【疏】正義曰經云君子之事親孝。故忠可移於君。又曰立身行道。揚名於後世。言人事兄能悌。以之事長則爲順。事親能孝。移之事君則爲忠。然後立身揚名。傳於後世也。昭彰皆明也。

子曰。吾志在春秋。行在孝經。【疏】正義曰此鉤命決文也。言褒貶諸侯善惡。志在於春秋。人倫尊卑之行。在於孝經也。

【補】家大人云。凡緯書內。淳粹之言。典禮之舊。大半皆周秦間。各經古文傳說之遺。而改以入緯。福謂志在春秋。行在孝經之說。安知非子夏、魏文侯、古傳說及衞宏口傳古說所遺也。然則緯文之淳駁。當分別觀之。福又謂禮記中庸。仲尼祖述堯舜。憲章文武。上律天時。下襲水土。鄭氏注曰。此以春秋之義。說孔子之德。孔子曰。吾志在春秋。行在孝經。二經固足以明之。然則可見孝經與春秋。同爲堯舜文武之事。家大人云。中庸一篇。前半言中庸。自鬼神之爲德以後。皆言孔子有德無位。作春秋孝經之事。故屢言舜周公之大孝。子思知孔子百世不惑。至誠配天。有似乎文王周公也。故曰配天。四字指孔子也。上天之載。無聲無臭。卽詩文王萬邦作孚之義也。班固白虎通曰。已作春秋。後作孝經。何欲專制正於孝經也。夫孝者。自天子下至庶人。上下通。蜀志秦宓傳。宓曰。孔子發憤作春秋。大乎居正。復制孝經。廣陳德行。杜漸防萌。預有所抑。此皆漢人言春秋孝經相輔之大義也。

是知孝者德之本歟。【疏】正義曰。論語云。孝弟也者。其爲仁之本歟。今言孝者德之本歟。歟者歎美之辭。舉其大者而言。故但云孝。德則行之總名。故變仁言德也。

經曰。昔者明王之以孝理天下也。不敢遺小國之臣。而況於公、侯、伯、子、男乎。【疏】經曰。至形於四海。○正義曰。此第二段。序已仰慕先世明王。欲以博愛廣敬之道。被四海也。經曰至男乎。此孝治章文也。故言經曰。言小國之臣。尙不敢遺棄。何況於五等列爵之君乎。公侯、伯、子、男五等之爵也。白虎通曰。公者通也。公正無私之意也。春秋傳曰。王者之後稱公。侯者候也。候順逆也。伯者長也。爲一國之長也。子者字也。常行字愛於人也。男者任也。常任王事也。王制云。公、侯、田方百里。伯七十里。子、男五十里。至於周公時。增地益廣。加賜諸侯之地。公五百里。侯四百里。伯三百里。子二百里。男一百里。公爲上等。侯伯爲中等。子男爲下等。言小國之臣。謂子男之臣也。

【補】公侯田方百里。田誤地。今據禮記王制改。

朕嘗三復斯言。景行先哲。【疏】三復。上蘇暫反。正義曰。復覆也。斯此也。景者明也。哲智也。言每讀經至此科。三度反覆重讀。庶幾法則此有明行者。先世聖智之明王也。論語云。南容三復白圭。詩云。高山仰止。景行行止。是其類也。

雖無德教加於百姓。【疏】正義曰。上遜辭也。

庶幾廣愛形於四海。【疏】正義曰。此上意思行教也。庶幾猶幸望。既謙言無德

教加於百姓。唯幸望以廣敬博愛之道。著見於四夷也。按經作刑。刑法也。今此作形。則形猶見也。義得兩通。無煩改字。四海卽四夷也。又經別釋。

嗟乎。夫子沒而微言絕。異端起而大義乖。【疏】嗟乎。上歎辭也。夫子孔子也。以嘗爲魯大夫。故云夫子。案史記云。孔子生魯國昌平陬邑。魯襄公二十二年生。年七十三。以魯哀公十六年四月己丑卒。葬魯城北泗上。而微言絕者。藝文志。文李奇曰。隱微不顯之言也。顏師古曰。精微要妙之言耳。言夫子沒後。妙言咸絕。七十子既喪。而異端並起。大義悉乖。況泯絕於秦。得之者皆煨燼之末。【疏】泯彌忍切。煨燼上烏恢切。下徐刃切。正義曰。泯滅也。秦者。隴西谷名也。在雍州鳥鼠山之東北。昔皋陶之子伯翳。佐禹治水有功。舜命作虞。賜姓曰嬴。其末孫非子。爲周孝王養馬於汧渭之閒。封爲附庸。邑于秦谷。及非子之曾孫秦仲。周宣王又命爲大夫。仲之孫襄公。討西戎救周。周室東遷。以岐豐之地賜之。始列爲諸侯。春秋時稱秦伯。至孝公子惠文君立。是爲惠王。及莊襄王爲秦質子於趙。見呂不韋姬。說而取之。生始皇。以秦昭王四十八年正月。生於邯鄲。及生名爲政。姓趙氏。年十三。莊襄王死。政代立爲秦王。至二十六年。平定天下。號曰始皇帝。三十四年。置酒咸陽宮。博士齊人淳于越進曰。臣聞殷、周之王千餘歲。封子弟功臣。自爲枝輔。今陛下有海內。而子弟爲匹夫。卒有田常六卿之臣。無輔拂何以相救哉。丞相李斯曰。五帝不相復。三王不相襲。非其相反、時變異也。今陛下創大業。建萬世之功。固非愚儒之所知。臣請史官。非秦記皆燒之。非博士官所職。天下敢有藏詩書百家語者。悉詣守尉雜燒之。制曰可。三十五年。以爲諸生誹謗。乃自除犯禁者。四百六十餘人。皆阬之咸陽。是經籍之道。滅絕於秦。說文云。煨盆火也。燼火餘也。言遭秦焚阬之後。典籍滅絕。雖僅有存者。皆火餘之微末耳。若伏勝尚書。顏貞孝經之類是也。【補】三十四年。三誤王。今據閩本監本毛本改。淳于越進曰。淳誤享。今據閩本監本毛本改。于誤干。今據閩本監本改。封子弟功臣。功字上多立字。今據史記刪。何以相救哉。相救誤輔政。建萬世之功。功誤所。皆據史記改。

濫觴於漢。傳之者。皆糟粕之餘。【疏】糟粕。下匹各切。正義曰。案家語。孔子謂子路曰。夫江始出於岷山。其源可以濫觴。及其至江津也。不舫舟。不避風。則不可以涉。王肅曰。觴所以盛酒者。言其微也。又文選。郭景純江賦曰。

惟岷山之導江。初發源乎濫觴。臣翰注云。濫謂汎濫小流。貌觴酒醆也。謂發源小如一醆。漢者、巴、蜀之間水名也。二世元年。諸侯叛秦。沛人共立劉季。以爲沛公。二年八月入秦。秦相趙高殺二世。立二世兄子子嬰。冬十月。爲漢元年。子嬰二年。春正月。項羽尊楚懷王爲義帝。羽自立爲西楚霸王。更立沛公爲漢王。王巴蜀漢中。四十一縣。都南鄭。五年。破項羽斬之。六年二月。卽皇帝位於汜水之陽。遂取漢爲天下號。若商、周、然也。漢興改秦之政。大收篇籍。言從始皇焚燒之後。至漢世尊學。初除挾書之律。有河閒人顏貞。出其父芝所藏。凡一十八章。以相傳授。言其至少。故曰濫觴於漢也。其後浸盛。則如江矣。釋名曰。酒滓曰糟。浮米曰粕。既以濫觴況其少。因取糟粕比其微。言醇粹既喪。但餘此糟粕耳。

故魯史春秋。學開五傳。【疏】正義曰。故者。因上起下之語。夫子約魯史春秋。學開五傳者。謂各專己學。以相敎授。分經作傳。凡有五家。開則分也。五傳者。案漢書藝文志云。左氏傳三十卷。左丘明。魯大史也。公羊傳十一卷。公羊子齊人名高。受經於子夏。穀梁傳十一卷。穀梁子魯人名赤。糜信云。與秦孝公同時。七錄云。名俶。字元始。風俗通云。子夏門人。鄒氏傳十一卷。漢書云。王吉善鄒氏春秋。夾氏傳十一卷。有錄無書。其鄒、夾、二家。鄒氏無師。夾氏未有書。故不顯於世。蓋王莽時亡失耳。【補】穀梁傳十一卷。穀梁子魯人名赤。脫穀梁子三字。魯人名赤四字誤倒。今據穀梁傳補改。七錄云。七誤十。今據校勘記改。王吉善鄒氏春秋。氏誤民。今據閩本監本毛本改。

國風雅頌。分爲四詩。【疏】正義曰。詩有國風、小雅、大雅、周頌、魯頌、商頌。故曰國風、雅、頌。四詩者。毛詩、韓詩、齊詩、魯詩也。毛詩自夫子授卜商。傳至大毛公名亨。大毛公授毛萇。趙人。爲河閒獻王博士。先有子夏詩傳一卷。萇各置其篇。常存其作者。至後漢大司農鄭元。爲之箋。是曰毛詩。韓詩者。漢文帝時。博士燕人韓嬰所傳。武帝時。與董仲舒論於上前。仲舒不能難。至晉無人傳習。是曰韓詩。齊詩者。漢景帝時。博士清河太傅轅固生所傳。號齊詩。傳夏侯始昌。昌授后蒼。門人尤盛。後漢陳元方亦傳之。至西晉亡。是曰齊詩。魯詩者。漢武帝時。魯人申公所述。以經爲訓詁敎之。無傳。疑者則闕。號爲魯詩。【補】毛詩、韓詩、韓誤商。今據監本毛本改。傳至大毛公名亨。亨誤享。今據閩本監本改。萇各置其篇。各誤名。今據閩本監本毛本改。傳夏侯始昌。傳誤傅。今據閩本監本毛本改。昌授后蒼。蒼輩。輩誤輩。今據毛本改。案輩俗字。以經爲訓詁敎之。詁誤話。今據閩本監本毛本改。

去聖逾遠。源流益利。【疏】正義曰。逾越也。百川之本

曰源。水行曰流。增多曰益。言秦漢而下。上去孔聖越遠。孝經本是一源。諸家增益。別爲衆流。謂其文不同也。

近觀孝經舊注。踳駮尤甚。【補】近觀孝經舊注。注誤註。今據石臺本唐石經改。校勘記案。漢唐宋人經注之字。從無作註者。賈公彥儀禮疏云。言注者。注義於經下。若水之注物是也。下仿此。惟記注字。從言不從氵。如左傳敘諸所記註。服虔通俗文。記物曰註。張揖廣雅云。註識也。是也。踳駮尤甚。駮誤駁。今據石臺本唐石經岳本改。【疏】踳駮。上尺尹切。下北角功。正義曰。孝經今文稱鄭元注。古文稱孔安國注。先儒詳之。皆非眞實。而學者互相宗尚。踳乖也。駮錯也。尤過也。今言觀此二注。乖錯過甚。故言踳駮尤甚也。

至於迹相祖述。殆且百家。【疏】殆音待。正義曰。至於者。語更端之辭也。跡蹤跡也。祖始也。因而明之曰述。言學者蹤跡相尋。以在前者爲始。後人從而述脩之。若仲尼祖述堯舜之爲也。殆近也。言近且百家。目其多也。考其人。今文則有魏王肅、蘇林、何晏、劉邵、吳韋昭、謝萬、徐整、晉袁宏、虞槃佑、東晉楊泓、殷仲文、車胤、孫氏、庾氏、荀昶、孔光、何承天釋慧琳、齊王元載、明僧紹、及漢之長孫氏、江翁、翼奉、后蒼、張禹、鄭衆、鄭元、所說各擅爲一家也。其梁皇侃撰義疏三卷。梁武帝作講疏。賀瑒、嚴植之、劉貞簡、明山賓、咸有說。隋有鉅鹿魏貞克者。亦爲之訓注。其古文出自孔氏壞壁。本是孔安國作傳。會巫蠱事。其本亡失。至隋王邵所得。以送劉炫。炫敘其得喪。述其義疏。議之。劉綽亦作疏。與鄭義俱行。又馬融亦作古文孝經傳。而世不傳。此皆祖述名家者也。【補】目其多也。目誤且。今據閩本監本毛本改。虞槃佑。佑誤佐。今據隋唐志校改。明僧紹。紹誤紹。今據閩本監本毛本改。賀瑒。瑒誤場。今據南史本傳改。劉貞簡。簡誤蘭。今據閩本監本毛本改。其古文出自孔氏壞壁。壁誤璧。今據閩本監本毛本改。

業擅專門。猶將十室。【疏】正義曰。上言百家者。大略皆祖述而已。其於傳守已業。專門命氏者。尚自將近十室。室則家也。爾雅釋宮云。宮謂之室。室謂之宮。其內謂之家。但與上百家變文耳。故言十室。其十室之名。序不指摘。不可强言。蓋后蒼、張禹、鄭元、王肅之徒也。【補】其十室之名。十誤上。今據閩本監本毛本改。

希升堂者。必自開戶牖。【疏】正義曰。希望也。論語云。子曰。由也升堂矣。未入於室耳。今祖述孝經之人。望升夫子之堂者。既不得其門而入。必自擅開門戶牖牖矣。言其妄爲穿鑿也。

攀逸駕者。必騁殊軌轍。

【補】必騁殊軌轍軌誤執今據石臺本唐石經岳本閩本毛本改。【疏】騁尹郢切軌轍上音暑下直列切正義曰攀引也逸駕謂奔逸之車駕也案莊子顏淵問於仲尼曰夫子步亦步夫子趨亦趨夫子馳亦馳夫子奔逸絕塵而回瞠若乎後耳言夫子之道神速不可及也今祖述孝經之人欲仰慕攀引夫子奔逸之駕者既不得直道而行必馳騁於殊異之軌轍矣言不知道之無從也兩轍之間曰軌車輪所轢曰轍【補】而回瞠若乎後耳瞠誤瞠今據閩本毛本改。

是以道隱小成言隱浮僞【疏】正義曰道者聖人之大道也隱蔽也小成謂小道而有成德者也言者夫子之至言也浮僞謂浮華汎辨也言此穿鑿馳騁之徒唯行小道華辨致使大道至言皆爲隱蔽眞實則不可隱故莊子內篇齊物論云道惡乎隱而有眞僞言惡乎隱而有是非道惡乎往而不存言惡乎存而不可道隱於小成言隱於榮華此文與彼同唯榮華作浮僞其文意則不異也【補】小成謂小道而有成德者也上成字誤道字今據校勘記案語改言惡乎存而不可存誤有今據監本毛本及莊子改此文與彼同彼誤改今據閩本監本毛本改唯榮華作浮僞浮字脫今據閩本監本毛本補。

且傳以通經爲義義以必當爲主【疏】正義曰且者語辭傳者注解之別名傳釋經意傳示後人則謂之傳注者著也約文敷暢使經義著明則謂之注作傳曰題不爲義例或曰前漢以前名傳後漢以來名注蓋亦未然何則馬融亦謂之傳知或說非也此言傳注解釋則以通暢經指爲義義之裁斷則以必然當理爲主也【補】不爲義例例誤列今據監本毛本改何則馬融亦謂之傳何誤例今據正誤改。

至當歸一精義無二【疏】正義曰至極之當必歸於一精妙之義焉有二三將言諸家不同宜會合之也安得不翦其繁蕪而撮其樞要也【疏】正義曰安何也諸家之說既互有得失何得不翦截繁多蕪穢而撮取其樞機要道也【補】宋王氏困學紀聞謂此序以上六句乃襲穀梁傳序語韋昭、王肅、先儒之領袖虞翻、劉邵、抑又次焉【補】虞翻翻誤飜今據岳本及三國志改下同【疏】正義曰自此至有補將來爲第四段序作注之意舉六家異同會五經旨趣敷暢經義垂益將來也吳志曰韋曜字宏嗣吳郡雲陽人本名昭避晉文帝諱改名曜仕吳至中書僕射侍

中領左國史。封高陵亭侯。魏志曰。王肅字子雍。王朗之子。仕魏。歷散騎黃門侍郎。散騎常侍。兼太常。吳志。虞翻字仲翔。會稽餘姚人。漢末舉茂才。曹公辟不就。仕吳以儒學聞。爲老子、論語、國語訓注。傳於世。魏志。劉邵字孔才。廣平邯鄲人。仕魏。歷散騎常侍。賜爵關內侯。著人物志百篇。此指言韋、王、所學。在先儒之中。如衣之有領袖也。虞、劉、二家亞次之。抑語辭也。【補】領左國史。領誤須。今據閩本監本毛本改。字子雍。雍誤維。今據閩本監本毛本改。仕吳。仕誤事。今據閩本監本毛本改。爲老子論語國語。論誤命。今據校勘記改。福案經典序錄。內無虞翻。惟有虞槃佑。字宏猷。高平人。東晉處士。未聞虞翻有孝經注說。明皇序未知所本。劉炫明安國之本。陸澄譏康成之注。【疏】正義曰。隋書云。劉炫字光伯。河間景城人。炫左畫方。右畫圓。口誦目數耳聽。五事並舉。無有遺失。仕後周。直門下省。竟不得官。爲縣司責其賦役。炫自陳於內史。乞送詣吏部。吏部尚書宇世康。問其所能。炫自爲狀曰。周禮、禮記、毛詩、尚書、公羊、左傳、孝經、論語、孔、鄭、王、何、服、杜、等注。凡十三家。雖義有精粗。並堪講授。周易、儀禮、穀梁。用功差少。子史文集。嘉言美事。或誦於心。天文律歷。窮覈微妙。公私文翰。未嘗假手。吏部竟不詳。試除殿內將軍。仕隋。歷太學博士。罷歸河間。賊中餓死。門人謚曰宣德先生。初炫既得王邵所送古文孔安國注本。遂著古文稽疑以明之。蕭子顯齊書曰。陸澄字彥淵。吳郡吳人也。少好學博覽。無所不知。起家仕宋。至齊。歷國子祭酒。光祿大夫。初澄以晉荀昶所學。爲非鄭元所注。請不藏祕省。王儉違其議。【補】炫自陳於內史。史誤臾。今據閩本監本毛本改。乞送詣吏部。詣字脫。今據隋書本傳補。孔鄭王何服杜等注。杜誤社。今據閩本改。用功差少。差誤頗。今據隋書改。歷太學博士。博誤傳。今據閩本監本毛本改。請不藏祕省。不誤文。省誤書。今據齊書本傳改。福案南史陸澄傳。有與王儉書云。世有一孝經。題爲鄭元注。觀其用辭。不與注書相類。案元自序所注衆書。亦無孝經。且爲小學之類。不宜列在帝典。儉荅曰。疑孝經非鄭所注。僕以此書。明百行之首。實人倫所先。七略藝文。並陳之六藝。不與蒼頡凡將之流也。鄭注虛實。前代不嫌。意謂可安。仍舊立置。福案陸澄譏非康成之注。其論十二驗最確。然疑孝經爲小學。則非是。王儉之言是也。在理或當。何必求人。【疏】正義曰。言但在注釋之理允當。不必譏非其人也。求猶責也。今故特舉六家之異同。會五經之旨趣。【疏】正義曰。六家卽韋昭、王肅、虞翻、劉邵、劉炫、陸澄也。言舉此

六家而又會合諸經之旨趣耳。約文敷暢義則昭然。【疏】正義曰。約省也。敷布也。暢通也。言作注之體。直約省其文。不假繁多。能徧布通暢經義。使之昭明也。然辭也。分注錯經理亦條貫。【疏】正義曰。謂分其注解。閒錯經文也。經注雖然。分錯其理。亦不相亂。而有條有貫也。書云。若網在綱。有條而不紊。論語子曰。參乎。吾道一以貫之。是條貫其理也。寫之琬炎。庶有補於將來。【疏】琬炎。上音宛。下以冉切。正義曰。案考工記玉人職云。琬圭九寸。而繅以象德。注云。琬猶圜也。王使之瑞節也。諸侯有德。王命賜之。使者執琬圭以致命焉。繅藉也。又云。炎圭九寸。判規以除慝。以易行。注云。凡圭炎上寸半。炎圭炎半以上。又半爲瑑飾。諸侯有爲不義。使者征之。執以爲瑞節也。除慝誅惡逆也。易行去煩苛。今言以此所注孝經。寫之琬圭炎圭之上。若簡策之爲庶幾有所裨補於將來學者。或曰。謂刊石也。而言寫之琬炎者。取其美名耳。【補】易行去煩苛。誤易行上繁荷。今據周禮鄭注改。且夫子談經。志取垂訓。【疏】正義曰。自此至序末。爲第五段。言夫子之經。言約意深。注繁文不能具載。仍作疏義。以廣其旨也。且夫子所談之經。其志但取垂訓後代而已。雖五孝之用則別。而百行之源不殊。【疏】正義曰。五孝者。天子、諸侯、卿、大夫、士、庶人。五等所行之孝也。言此五孝之用。雖尊卑不同。而孝爲百行之源。則其致一也。【補】諸侯。諸誤緒。今據閩本監本毛本改。是以一章之中。凡有數句。一句之內。意有兼明。【疏】正義曰。積句以成章。章者明也。總義包體。所以明情者也。句必聯字而言。句者局也。聯字分疆。所以局言者也。言夫子所脩之經。志在殷勤垂訓。所以一章之中。凡有數句。一句之內。意有兼明者也。若移忠移順。博愛廣敬之類。皆是。【補】聯字分疆。疆誤强。今據正誤改。具載則文繁。略之又義闕。【疏】正義曰。言作注之體。意在約文敷暢。復恐太略。則大義或闕。今存於疏。用廣發揮。【疏】正義曰。此言必須作疏之義也。發謂發越。揮謂揮散。若其注文未備者。則具存於疏。用此義疏。以廣大發越揮散夫子之經旨也。【補】此言必須作疏之義也。須誤順。今據正誤改。福案。此卽行沖奉詔所作之疏也。福又案。後漢書荀淑傳曰。故漢制。使天下選吏。舉孝廉。固

是人人必讀之書。自唐天寶。孝經成注之後。盛行於世。不但孝經人人必讀。卽明皇序文。亦人人必讀。直至五代以後。猶在人口。故玉壺清話。載党進辭朝日致詞。忽及朕聞上古其風朴略二句。曰。欲官家知武人曾讀書。又籍川笑林。載學士戲以孝經序作策題云。韋昭王是何代之王。先儒領是何處之山。此雖諧說。但可見昔人尙讀孝經。後之學者。漸多疎廢矣。

孝經注疏卷一

唐明皇御注　陸德明音義　元行沖疏　宋邢昺校

開宗明義章【疏】正義曰開張也宗本也明顯也義理也言此章開張一經之宗本顯明五孝之義理故曰開宗明義章也第次也一數之始也以此章總標諸章以次結之故爲第一冠諸章之首焉案孝經遭秦坑焚之後爲河間顏芝所藏初除挾書之律芝子貞始出之長孫氏及江翁后蒼翼奉張禹等所說皆十八章及魯恭王壞孔子宅得古文二十二章孔安國作傳劉向校經籍比量二本除其煩惑以十八章爲定而不列名又有荀昶集其錄及諸家疏並無章名而援神契自天子至庶人五章惟皇侃標其目而冠於章首今鄭注見章名豈先有改除近人追遠而爲之也御注依古今集詳議儒官連狀題其章名重加商量遂依所請章者明也謂分析科段使理章明說文曰樂歌竟爲一章章字從音從十謂從一至十十數之終諸書言章者蓋因風雅凡有科段皆謂之章焉言天子庶人雖列貴賤而立身行道無限高卑故次首章先陳天子等差其貴賤以至庶人次及三才孝治聖治三章並敘德教之所由生也紀孝行章敘孝子事親爲先與五刑相因卽夫孝始於事親也廣要道章廣揚名章卽先王有至德要道揚名於後世也揚名之上因諫諍之臣從諫之君必有應感三章相次不離於揚名事君章卽中於事君也喪親章繼於諸章之末言孝子事親之道紀也皇侃以開宗及紀孝行喪親等三章通於貴賤今案諫諍章大夫已上皆有爭臣而士有爭友父有爭子亦該貴賤則通於貴賤【補】福謂開宗明義章下鄭注本無第一二字有唐陸德明經典釋文可證釋文則唐初之書可據也自天子章至喪者有四焉親章皆當無次第數目有次第數目當是明皇所增故石臺本開成石經皆有之漢書匡衡傳引大雅曰無念爾祖聿修厥德孔子著之孝經首章據此則孝經分章漢時已有非自皇侃始惟開宗等字不知爲何時人所始加耳樂歌竟爲一章案今本說文無歌字

仲尼居。（注）仲尼孔子字。居謂閒居。曾子侍。（注）曾子孔子弟子。侍謂侍坐。【音義】仲尼女持反。仲尼取象尼丘山。又音夷。字作尸。古夷字也。援神契云蟲居。如字。說文作尻。音同。鄭元云。尻、尻講堂也。王肅云。閑居也。孔安國云。靜而思道也。曾則能反。姓也。子男子美稱也。曾子孔子弟子也。名曾。字子輿。魯人也。或作參。音同。義別。下皆同。侍卑在尊者之側曰侍。【補】謂尼音夷。字作尸。古夷字。書堯典。厥民夷平也。蓋孔子首頂之平。若尼丘山頂之平。故以爲字。尻、許愼說文曰。尻處也。从尸得几而止。引孝經曰。仲尼尻。尻謂閑居如此。臧氏鏞堂孝經鄭氏解輯本曰。按尻當作居。此因釋文上云。說文作尻。因并改鄭注。非鄭作尻。福案說文尻。乃許氏受衞宏之眞古文孝經。但凡經中尻字。皆隸變爲居。不能改矣。又案說文森字。許氏讀若曾曾之曾。所林反。晉灼讀如宋昌參乘之參。初三反。陸氏云。音同義別。今音亦別者。古音曾曾無別。特音分輕重耳。若曾子字子輿。則當義在所林反之曾曾。星取三星相連之義。參乘取三人同輿之義。其實曾星參乘。皆有三字之義。而三曾參亦皆同音。是音義皆無別矣。【疏】仲尼尻。曾子侍。○正義曰。夫子以六經設教。隨事表名。雖道由孝生。而孝綱未舉。將欲開明其道。垂之來裔。以曾參之孝。先有重名。乃假因閑居爲之陳說。自標己字。稱仲尼居。呼參爲子。稱曾子侍。建此兩句。以啓師資問荅之體。似若別有承受。而記錄之。（注）仲尼至閑居。○正義曰。云仲尼孔子字者。案家語云。孔子父叔梁紇。娶顏氏之女徵在。徵在既往廟見。以夫年長。懼不時有男。而私禱尼丘山以祈焉。孔子故名丘。字仲尼。夫伯仲者。長幼之次也。仲尼有兄字伯。故曰仲。其名則案桓六年左傳。申繻曰。名有五。其三曰。以類命爲象。杜注云。若孔子首象尼丘。蓋以孔子生而圩頂。象尼丘山。故名丘。字仲尼。而劉瓛述張禹之義。以爲仲者中也。尼者和也。言孔子有中和之德。故曰仲尼。殷仲文又云。夫子深敬孝道。故稱表德之字。及梁武帝。又以丘爲聚。以尼爲和。今並不取。仲尼之先。殷之後也。案史記殷本紀曰。帝嚳之子契。爲堯司徒。有功。堯封之於商。賜姓子氏。契後世孫湯。滅夏而爲天子。至湯裔孫。有位無道。周武王殺之。封其庶兄微子啓於宋。案家語及孔子世家。皆云。孔子其先宋人也。宋襄公有子弗父何。長而當立。讓其弟厲公。何生宋父周。周生世子勝。勝生正考父。正考父受命爲宋卿。生孔父嘉。嘉別爲公族。故其後以孔爲氏。或以爲用乙配子。或以滴溜穿石。其言不經。今不取也。孔父嘉生木金父。木金父生皋夷父。皋夷父

生防叔避華氏之禍而奔魯。防叔生伯夏。伯夏生叔梁紇。紇生孔子也。云居謂閒居者。古文孝經云。仲尼閒居。蓋謂乘閒居而坐。與論語云。居吾語女義同。而與下章居則致其敬不同。〔注〕曾子至侍坐。○正義曰。云曾子孔子弟子者。案史記仲尼弟子傳。稱曾參南武城人。字子輿。少孔子四十六歲。孔子以爲能通孝道。故授之業。作孝經。死於魯。故知是仲尼弟子也。云侍謂侍坐者。言侍孔子而坐也。案古文云。曾子侍坐。故知侍謂侍坐也。卑者在尊側曰侍。故經謂之侍。凡侍有坐有立。此曾子侍。卽侍坐也。曲禮有侍坐於先生。侍坐於所尊。侍坐於君子。據此而言。明侍坐於夫子也。

【補】居卽閒居。說文。居蹲也。謂以鄰並足指。著地而跪。以臀坐於足之踝後。非若後世以臀著席而伸兩足如箕。爲箕踞也。家大人曾子注釋。武城有二。南武城在今山東嘉祥縣之南。徒言武城。則在今山東費縣西南。孟子所言。曾子居武城。乃費縣也。史記所言。曾子南武城人。乃嘉祥也。今曾子後裔。列四氏學襲博士者。皆居嘉祥。祠廟亦在嘉祥。史記仲尼弟子列傳。曾參。孔子以爲能通孝道。故授之業。作孝經。陶淵明集曰。曾參受孝經而書之。游夏之徒。常咨稟焉。孔子生而圩頂。今本或訛爲汗頂。今據監本毛本改。家大人孝經注疏校勘記。案史記孔子世家。作圩。索隱謂圩音烏。窳也。白虎通姓名篇云。孔子首類尼丘山。蓋中低而四旁高。如屋宇之反。則作圩是也。劉瓛述張禹之義。今本或訛爲獻。今據監本毛本改。校勘記云。案宋欽宗諱桓、兼避丸瓛洹等字。此作獻承。避宋諱故也。宋襄公有子弗父何。今本或訛爲閔公。今據正誤改。

子曰。先王有至德要道。以順天下。民用和睦。上下無怨。〔注〕孝者。德之至通之要也。言先代聖德之主。能順天下人心。行此至要之化。則上下神人。和睦無怨。

女知之乎。曾子辟席曰。參不敏。何足以知之。〔注〕參、曾子名也。禮師有問。避席起答。敏達也。言參不達。何足知此至要之義。

子曰。夫孝、德之本也。〔注〕夫人之行。莫大於孝。故爲德本。教之所由生也。〔注〕言教從孝而生。

復坐。吾語女。〔注〕曾參起對。故使復坐。

【音義】子 孔子也。古者稱師曰子。曰 語辭也。從乙在口上。

乙象氣人將發語口上有氣故曰字缺上也凡曰皆放此先王鄭元云禹三王最先者案五帝官天下三王禹始傳於殷於殷配天故爲孝敎之始王謂文王也有至德鄭云至德孝悌也王云孝爲之至也要因妙反注同道鄭云要道禮樂也王云孝爲道之要孝悌大計反又順也民用和睦音目字林云忘六反上下無怨紆萬反女音汝本或作汝凡本女字皆放此汝水名音同義別知之乎曾子辟音避注同本或作避參所林反不敏密隕反達也夫音符注及下同人之行下孟反復音服注同坐在臥反女音汝本今作汝【補】言先代聖德之主主訛爲生監本毛本作王今據石臺本岳珂本改女知之乎今本皆作汝今據鄭注本岳本改夫孝德之本雖石臺本唐石經熙寧石刻皆作本但篆當作本今皆改爲本夫人之行今本皆脫夫字今據釋文增校勘記云案正義云此依鄭注據釋文注人上有一夫字是明皇所刪也福案鄭元云禹三王以下三十三字皆小同注也案字衍兩殷字皆兩啓字之訛小同意謂宗祀明堂之禮始於夏啓以嚴父配天也考工記曰夏后氏世室殷人重屋周人明堂此其據歟臧氏鏞堂曰皇甫侃陸德明孔沖遠賈公彥皆以孝經爲夏制當卽此也又家大人孝經釋文校勘記云孝悌本今無此字盧云孝悌見上文引鄭注案悌當本作弟上同臧氏琳經義雜記云釋文孝經本用鄭氏注後人據唐明皇注校之故於釋文所標注皆云本今無此字又云自某至某本今無閒有鄭注與唐注同邢疏云此依鄭注者則無校語蓋校者不知唐注本乎鄭見唐注所有故卽以爲唐注而無疑按臧氏說是也今舉此五字其餘可以類推福案德明於貞觀中官國子博士下距明皇撰注時將及百年矣參篆隸之異字子奧義取參乘【疏】子曰至語汝○正義曰子者孔子自謂案公羊傳曰子者男子通稱也古者謂師爲子故夫子以子自稱曰者辭也言先代聖帝明王皆行至美之德要約之道以順天下人心而敎化之天下之人被服其敎用此之故並自相和睦上下尊卑無相怨者參汝能知之乎又假言參聞夫子之說乃避所居之席起而對曰參性不聰敏何足以知先王至德要道之言義既敘曾子不知夫子又爲釋之曰夫孝德行之根本也釋先王有至德要道謂至德要道元出於孝孝爲德之本也云敎之所由生也者此釋以順天下民用和睦上下無怨謂王敎由孝而生也孝道深廣非立可終故使復坐吾語汝也〔注〕孝者至無怨○正義曰云孝者德之至道之要也者依王肅

義德以孝而至。道以孝而要。是道德不離於孝。殷仲文曰。窮理之至。以一管衆爲要。(注)參曾至之義。○正義曰。性未達。何足知。此依劉注也。言性未達。何足知至要之義者。謂自云性不達。何足知此先王至德要道之義也。(注)夫人至德本。○正義曰。此依鄭注。引其聖治章文也。言孝行最大。故爲德之本也。德則至德也。(注)言教從孝而生。○正義曰。此依韋注也。案禮記祭義。稱曾子云。衆之本教曰孝。尚書敬敷五教。解者謂教父以義。教母以慈。教兄以友。教弟以恭。教子以孝。舉此則其餘順人之教。皆可知也。(注)曾參至復坐。○正義曰。此義已見於上。【補】以一管衆爲要。注曾參至之義。○正義曰。今本皆在爲要下。脫去注參至正義九字。今據正誤增。又案校勘記云。下文劉炫疑正義二字之訛。今據此刪去劉炫二字。性未達何足知此。依劉注也。今本無此。依劉注也。五字。今據盧氏召弓校本增。福案漢陸賈新語。孔子曰。有至德要道。以順天下。言德行而其下順之矣。此漢人說孝經之義也。家大人孝經室集釋順云。孔子生於春秋時。志在孝經。其稱至德要道之於天下也。不曰治天下。不曰平天下。但曰順天下。順之時義大矣哉。何後人置之不講也。孝經順字凡十見。開宗明義章。以順天下。士章以敬事長則順。忠順不失。三才章以順天下。聖治章。以順則逆。廣要道章。教民禮順。廣至德章。孰能順民。如此其大者乎。廣揚名章。順可移於長。感應章。長幼順。事君章。將順其美。順與逆相反。孝經之所以推孝弟以治天下者。順而已矣。故曰。先王有至德要道。以順天下。民用和睦。上下無怨。又曰。夫孝、天之經也。地之義也。民之行也。天地之經。而民是則之。則天之明。因地之利。以順天下。又曰。教民禮順。莫善於悌。又曰。非至德。其孰能順民。如此其大者乎。是以卿大夫士。本孝弟忠敬。以立身處世。故能保其祿位。守其宗廟。反是則犯上作亂。身亡祀絕。春秋之權。所以制天下者。順逆閒耳。魯臧齊慶。皆逆者也。此非但孔子之恆言也。列國賢卿大夫。莫不以順字爲至德要道。是以春秋三傳。國語之稱順字者最多。皆孔子孝經之義也。福謂三王孔子之道。皆本於堯舜。民用和睦。上下無怨。卽堯典九族既睦。平章百姓。百姓昭明。協和萬邦。黎民於變時雍也。舜以大孝治天下。卽三王之要道也。後漢書延篤傳曰。篤以病歸。教授家巷。時人或疑仁孝前後之證。篤乃論之曰。觀夫仁孝之辯。紛然異端。互引典文。代取事據。可謂篤論矣。夫人二致同源。總率百行。非復銖兩輕重。必定前後之數也。而如欲分其大較。體而名之。則孝在事親。仁施品物。施物則功濟於時。事親則德歸於己。於己則事寡。濟時則功多。推此以言。仁則遠矣。然物有出微而著。事有由隱而章。近取諸身。則耳有聽受之用。目有察見之明。足有致遠之勞。

手有飾衛之功。功雖顯外。本之者心也。遠取諸物。則草木之生。始於萌牙。終於彌蔓。枝葉扶疎。榮華紛縟。木雖繁蔚。致之者根也。夫仁人之有孝。猶四體之有心腹。枝葉之有本根也。聖人知之。故曰。夫孝、天之經也。地之義也。人之行也。君子務本。本立而道生。孝弟也者。其爲人之本與。然體大難備。物性好偏。故所施不同。事少兩兼者也。如必對其優劣。則仁以枝葉扶疎爲大。孝以心體本根爲先。可無訟也。或謂先孝後仁。非仲尼序回參之意。蓋以爲仁孝同質而生。純體之者。則互以爲稱。虞舜顏回是也。若偏而體之。則各有其目。公劉曾參是也。夫曾閔以孝弟爲至德。管仲以九合爲仁功。未有論德不先回參。考功不大夷吾。以此而言。各從其稱者也。肇經室集論語解云。後漢書延篤傳曰。夫仁人之有孝。猶四體之有心腹。枝葉之有根本也。聖人知之。故曰。夫孝、天之經也。地之義也。人之行也。君子務本。本立而道生。孝弟也者。其爲人之本與。觀此。延篤以此節十九字。與孝經十四字。同引爲孔子之言。其爲兩漢人舊說。皆以爲孔子之言矣。延篤後漢人。博通經傳。寬仁卹民。其論仁孝也。語質而義明。足爲論語此章注解。不似後人求之太深。而反失聖人本意。福案孝經無仁字。有愛字。慈字。仁字生於孝字。愛字慈字之中。孝爲德之本。卽是孝爲仁愛慈之本也。孝字。是堯舜禹湯以來之至德要道。周以來。又從孝愛慈字內。生出仁字也。曾子遜言不敏。論語。孔子曰。參也魯。似曾子爲質魯而不敏之人。但曾子立事篇曰。君子既學之。患其不博也。家大人注曰。博大通也。孔門論學。首在於博。孔子曰。君子博學於文。約之以禮。達巷黨人。以博學深美孔子。孔子又曰。博學之。審問之。顏子曰。夫子循循然善誘人。博我以文。約我以禮。子夏曰。博學而篤志。孟子曰。博學而詳說之。故先王遺文。有一未學。非博也。曾子博學。罕可見知。然如今儀禮十七篇。儒者已苦難讀。曾子時。禮經在魯。篇第必十倍於今。而曾子問一篇。皆窮極變禮。非曾子不能問。非孔子不能答。然則正禮。無不學習可知。此博學可窺之一端。故聖賢之學。不避難以就易。不避實以蹈虛。故顏曾文學之博。同於游夏。但不以此成名。與孔子同。故曾子聰明睿知。惟孔子可稱爲魯。福謂曾子自遜不敏。而孔子仍坐語之。此敏之證也。家大人云。民用和睦。上下無怨二句。雖是言天下古今之孝道。但孔子之意。實從周公嚴父配天。四方民大和會而起。福案此義。詳見聖治章。

身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。孝之始也。(注)父母全而生之。己當全而歸之。故不敢毀傷。立身行道。揚名於後世。以顯父母。

孝之終也。(注)言能立身行此孝道。自然揚名後世。光顯其親。故行孝以不毀爲先。揚名爲後【音義】身體髮膚。方于反。不敢毀如字。蒼頡篇云。毀破也。廣雅云。虧也。傷父母得其顯譽音豫。也者。【補】揚名於後世之世字。唐石經作廿。蓋避太宗諱也。光顯其親。石臺本岳本顯作榮。【疏】身體至終也。○正義曰。身謂躬也。體謂四支也。髮謂毛髮。膚謂皮膚。禮運曰。四體既正。膚革充盈。詩曰。鬒髮如雲。此則身體髮膚之謂也。言爲人子者。常須戒愼。戰戰兢兢。恐致毀傷。此孝行之始也。又言孝行。非惟不毀而已。須成立其身。使善名揚於後代。以光榮其父母。此孝行之終也。若行孝道。不至揚名榮親。則未得爲立身也。(注)父母至毀傷。○正義曰。云父母全而生之。已當全而歸之者。此依鄭注。引祭義。樂正子春之言也。言子之初生。受全體於父母。故當常自念慮。至死全而歸之。若曾子啓手啓足之類是也。云故不敢毀傷者。毀謂虧辱傷謂損傷。故夫子云。不虧其體。不辱其身。可謂全矣。及鄭注。周禮禁殺戮。云見血爲傷是也。(注)言能至爲後。○正義曰。云言能立身行此孝道者。謂人將立其身。先須行此孝道也。其行孝道之事。則下文始於事親。中於事君是也。云自然揚名後世。光榮其親者。皇侃云。若生能行孝。沒而揚名。則身有德譽。乃能光榮其父母也。因引祭義曰。孝也者。國人稱願。然曰。幸哉有子如此。又引哀公問。稱孔子對曰。君子也者。人之成名也。百姓歸之名。謂之君子之子。是使其親爲君子也。此則揚名榮親也。云故行孝以不毀爲先者。全其身爲孝子之始也。云揚名爲後者。謂後行孝道。爲孝之終也。夫不敢毀傷。闔棺乃止。立身行道。弱冠須明。經雖言其始終。此略示有先後。非謂不敢毀傷。唯在於始。立身行道。獨在於終也。明不敢毀傷。立身行道。從始至末。兩行無怠。此於次有先後。非於事理有終始也。【補】曾子大孝篇云。樂正子春下堂而傷其足。傷瘳數月不出。猶有憂色。門弟子問曰。夫子傷足瘳矣。數月不出。猶有憂色何也。樂正子春曰。善。如爾之問也。吾聞之曾子。曾子聞諸夫子曰。天之所生。地之所養。人爲大矣。父母全而生之。子全而歸之。可謂孝矣。不虧其體。可謂全矣。故君子頃步之不敢忘也。今予忘夫孝之道矣。予是以有憂色。故君子一舉足。不敢忘父母。一出言。不敢忘父母。一舉足不敢忘父母。故道而不徑。舟而不游。不敢以先父母之遺體行殆也。福謂此篇。乃見孔子傳曾子。曾子傳門人。以孝經大義之實據。論語曾子曰。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。而今而後。吾知免夫小子。

卽不敢毀傷之義。曾子制言下篇曰。君子不犯禁。而入人境。不通患而出危邑。則秉德之士不謂矣。故君子不謂富貴。以爲己說。不乘賢賤。以居己尊。凡行不義。則吾不事。不仁則吾不長。奉相仁義。則吾與之聚。羣嚮爾寇盜。則吾與慮。又立事篇。戰戰唯恐刑罰之至也。此亦不敢毀傷之義。又大孝篇曰。刑自反此作。家大人注曰。違反孝道。則刑戮及身。此亦不敢毀傷之義也。孔子爲弟子講學。皆日以不敢二字爲義。故孝經十八章。自天子至庶人。凡言不敢者九。不敢毀傷。不敢惡於人。不敢慢於人。非先王之法服不敢服。非先王之法言不敢道。非先王之德行不敢行。不敢遺小國之臣。不敢侮於鰥寡。不敢失於臣妾是也。曾子謹守孔子之訓。故曾子十篇。凡言不敢者十有八。不敢忘其親也。不敢肆行。不敢自專也。不敢改父之道。不敢臣三德。不敢言人父。不能畜其子者。不敢言人兄。不能順其弟者。不敢言人君。不能使其臣者。君子頃步之不敢忘也。君子一舉足。不敢忘父母。一出言。不敢忘父母。一舉足不敢忘父母。故道而不徑。舟而不游。不敢以先父母之遺體行殆也。一出言不敢忘父母。是故惡言不出於口。忿言不及於己。達善而不敢爭辨。不敢外交。不敢求遠。不敢言大是也。又案儀禮士喪禮。蠶蚕埋於坎。此亦是生前不敢毀傷之義。且卽是全受全歸之本義也。北史儒林何妥傳曰。蘇綽戒子威云。讀孝經一卷。足以立身治國。何用多爲。此亦說孝經立身之古義也。揚名福案古聖賢以名爲重。易云。善不積不足以成名。禮記云。身不失天下之顯名。又云。將爲善。思貽父母令名。必果。曾子大孝篇曰。父母既沒。愼行其身。不遺父母惡名。可謂能終也。舉此數則。皆可證孝經。孔子此語之義。而曾子之說。則傳自孝經也。

夫孝、始於事親。中於事君。終於立身。

〔注〕言行孝以事親爲始。事君爲中。忠孝道著。乃能揚名榮親。故曰。終於立身也。【音義】卌彊其良反。而仕。行步不逮音代亦及也。又音六計反。縣音玄。車音居。致仕。自父母至仕字本今無。【補】臧氏曰。正義約鄭注引之。非其本文。故與釋文所標者異。分之則兩全。合之則兩傷。舊輯多以意并合。非也。釋文通志堂徐氏本彊亦作彌。葉林宗影宋鈔本作强。【疏】夫孝至立身。○正義曰。夫爲人子者。先能全身。而後能行其道也。夫行道者。謂先能事親。而後能立其身。前言立身。未示其跡。其跡始者。在於內事其親。中者在於出事其主。忠孝皆備。揚名榮親。是終於立身也。〔注〕言行至身也。○正義曰。云言行孝以事親爲始。事君爲中者。此釋始於事

親中於事君也云忠孝道著乃能揚名榮親故曰終於立身也者此釋終於立身也然能事親事君理兼士庶則終於立身此通貴賤焉鄭元以爲父母生之是事親爲始四十强而仕是事君爲中七十致仕是立身爲終也者劉炫駁云若以始爲在家終爲致仕則兆庶皆能有始人君所以無終若以年七十者始爲孝終不致仕者皆爲不立則中壽之輩盡曰不終顏子之流亦無所立矣【補】是終於立身也脫去也字正誤云身下當補一也字今據此增福謂中於事君事君當忠也故曾子本孝篇曾子曰忠者其孝之本與大戴禮衛將軍文子篇引孔子曰孝德之始也弟德之序也信德之厚也忠德之正也參也中夫四德者矣此曾子受孔子中於事君之教有忠孝二德之據也

大雅云毋念爾祖聿脩厥德〔注〕詩大雅也無念念也聿述也厥其也義取恆念先祖述脩其德【音義】大雅云此文王之詩六章文毋音無本亦作無念鄭元云無念無忘也爾雅云勿念也爾祖聿尹吉反爾雅循也述也本今作爾【補】毋念本作無念今據鄭注本改左傳文二年趙成子引詩亦作毋同【疏】大雅至厥德○正義曰夫子述敘立身行道揚名之義既畢乃引大雅文王之詩以結之言凡爲人子孫者常念爾之先祖當述脩其功德也〔注〕詩大至其德○正義曰云無念念也聿述也者此並毛傳文云厥其也者釋言文云義取恆念先祖述脩其德者此依孔傳也謂述修先祖之德而行之此經有十一章引詩及書劉炫云夫子敘經申述先王之道詩書之語事有當其義者則引而證之示言不虛發也七章不引者或事義相違或文勢自足則不引也五經唯傳引詩而禮則雜引詩書及易並意及則引若汎指則云詩曰詩云若指四始之名即云國風大雅小雅魯頌商頌若指篇名即言勺曰武曰崑隨所便而引之無定例也鄭注云雅者正也方始發章以正爲始今無取焉

天子章【疏】

正義曰前開宗明義章雖通貴賤其跡未著故此已下至於庶人凡有五章謂之五孝各就行孝奉親之事而立教焉天子至尊故標居其首案禮記表記云惟天子受命於天故曰天子白虎通云王者父天母地故曰天子虞夏以來未有此名殷周以來始謂王者爲天子也【補】王者父天母地故曰天子故誤亦今據正誤改

子曰。愛親者。不敢惡於人。〔注〕博愛也。敬親者。不敢慢於人。〔注〕廣敬也。愛敬盡於事親。而德教加於百姓。刑於四海。〔注〕刑法也。君行博愛廣敬之道。使人皆不慢惡其親。則德教加被天下。當爲四夷之所法則也。蓋天子之孝也。〔注〕蓋猶略也。孝道廣大。此略言之。【音義】子曰。此一子曰。通天子、諸侯、卿大夫、士、庶人五章也。不敢惡。烏路反。注同。舊如字。於人。不敢慢。亡諫反。俗作慢。於人。愛敬盡。津忍反。於事親。形于。法也。字又作刑。四海。刑見。賢遍反。下同。本今無刑見字。【補】明皇本刑字釋文。鄭注本皆作形字。臧氏曰。按惡讀烏路反者。唐注也。舊讀如字。必鄭注。陸爲鄭作音。不當先言烏路反。此類皆後人改竄。故稱舊。以存陸氏原本耳。鄭作形注云。形見。唐本作刑注云。刑法也。釋文有法也二字。亦淺人所加。孝經序雖無德教加於百姓。庶幾廣愛形于四海。此參用鄭本也。正義曰。經作刑。刑法也。此作形。形猶見也。義得兩通。可與釋文本互證。然此經形于四海。猶感應章光于四海。當從鄭作形。唐本作刑非也。又凡古文經作于。今文及傳注作於。論語孝經皆傳也。今孝經又今文。故字皆作於。而不當作于。此章加於百姓。刑于四海。與感應章通於神明。光于四海。於于字前後皆錯見。非也。考此章石臺本唐石經岳本皆作刑于四海。蓋因詩思齊有刑于之文。相涉誤改。庶人章正義作加於百姓。刑於四海。當據以訂正。福謂鄭注形見。唐注刑法。唐注訓法義長。蓋聖人言孝至此。意在法則。故下卽接引呂刑也。至于字之假借無定。形亦可通訓爲法。刑亦可通訓爲見。【疏】子曰至孝也。○正義曰。此陳天子之孝也。所謂愛親者。是天子身行愛敬也。不敢惡於人。不敢慢於人者。是天子施化。使天下之人皆行愛敬。不敢慢惡於其親也。親謂其父母也。言天子豈惟因心內恕。克己復禮。自行愛敬而已。亦當設教施令。使天下之人不慢惡於其父母。如此。則至德要道之教加被天下。亦當使四海蠻夷。慕化而法則之。此蓋是天子之行孝也。孝經援神契云。天子行孝曰就。言德被天下。澤及萬物。始終成就。榮其祖考也。五孝之孝。惟於天子章稱子曰者。皇侃云。上陳天子極尊。下列庶人極卑。尊卑既異。恐嫌爲孝之理有別。故以一子曰。通冠五章。明尊卑

貴賤有殊。而奉親之道無二。(注)博愛也。○正義曰。此依魏注也。博大也。言君愛親。又施德教於人。使人皆愛其親。不敢有惡其父母者。是博愛也。(注)廣敬也。○正義曰。此依魏注也。廣亦大也。言君敬親。又施德教於人。使人皆敬其親。不敢有慢其父母者。是廣敬也。孔傳以人爲天下衆人。言君愛敬己親。則能推己及物。謂有天下者。愛敬天下之人。有一國者。愛敬一國之人也。不惡者。爲君常思安人。爲其興利除害。則上下無怨。是爲至德也。不慢者。則曲禮曰。毋不敬。書曰。爲人上者。奈何不敬。君能不慢於人。脩己以安百姓。則千萬人悅。是爲要道也。上施德教。人用和睦。則分崩離析。無由而生也。案禮記祭義。稱有虞氏貴德而尚齒。夏后氏貴爵而尚齒。殷人貴富而尚齒。周人貴親而尚齒。虞、夏、殷、周。天下之盛王也。未有遺年者。年之貴乎天下久矣。次乎事親也。斯亦不敢慢於人也。所以於天子章。明愛敬者。王肅、韋昭云。天子居四海之上。爲教訓之主。爲教易行。故寄易行者宣之。然愛之與敬。解者衆多。袁宏云。親至結心爲愛。崇恪表迹爲敬。劉炫云。愛惡俱在於心。敬慢並見於貌。愛者隱惜而結於內。敬者嚴肅而形於外。皇侃云。愛敬各有心迹。蒸蒸至惜。是爲愛心。溫凊搔摩。是爲愛迹。肅肅悚悚。是爲敬心。拜伏擎跪。是爲敬迹。舊說云。愛生於眞。敬起自嚴。孝是眞性。故先愛後敬也。舊問云。天子以愛敬爲孝。及庶人以躬耕爲孝。五者並相通否。梁王答云。天子既極愛敬。必須五等行之。然後乃成。庶人雖在躬耕。豈不愛敬。及不驕不溢。已下事邪。以此言之。五等之孝。互相通也。然諸侯言保社稷。大夫言守宗廟。士言保其祿位。而守其祭祀。以例言之。天子當云。保其天下。庶人當言。保其田農。此略之不言何也。左傳曰。天子守在四夷。故愛敬盡於事親之下。而言德教加於百姓。刑于四海。保守之理已定。不煩更言保也。庶人用天之道。分地之利。謹身節用。保守田農。不離於此。既無守任。不假言保守也。(注)刑法至則也。○正義曰。云刑法也者。釋詁文云。君行博愛廣敬之道。使人皆不慢惡其親者。是天子愛敬盡於事親。又施德教。使天下之人皆不敢慢惡其親也。云則德教加被於天下者。釋刑于四海也。百姓謂天下之人。皆有族姓。言百。舉其多也。尚書云。平章百姓。則謂百姓爲百官。爲下有黎民之文。所以百姓非兆庶也。此經德教加於百姓。則謂天下百姓。爲與刑于四海相對。四海既是四夷。則此百姓自然是天下兆庶也。經典通謂四夷爲四海。案周禮、禮記、爾雅。皆言東夷、西戎、南蠻、北狄。謂之四夷。或云四海。故注以四夷釋四海也。孫炎曰。海者晦暗無知也。(注)蓋猶至略言之。○正義曰。此依魏注也。案孔傳云。蓋者宰較之辭。劉炫云。宰較猶梗概也。孝道既廣。此纔取其大略也。劉瓛云。蓋者不終盡之辭。明孝道之

廣大。此略言之也。皇侃云。陳略如此。未能究竟是也。鄭注云。蓋者謙辭。據此而言。蓋非謙也。劉炫駁云。若以制作須謙。則庶人亦當謙矣。苟以名位須謙。夫子曾爲大夫。於士何謙。而亦云蓋也。斯則卿士以上之言。蓋者並非謙辭可知也。【補】博愛也。○正義曰。此依魏注也。福案唐陸德明經典釋文。內注解傳述人。注孝經者。有魏散騎常侍蘇林、魏吏部尚書何晏、魏光祿勳劉邵。惟此三人。是魏時人。未知此魏注爲誰。大約皇侃爲義疏時。所見魏人之本也。袁宏云。今本誤爲沈宏。今據正誤。引陸氏注解傳述人改。五者並相通否。五今本訛爲正。今據校勘記改。不假言保守也。言今本訛爲旨。今據正誤改。案周禮、禮記、爾雅。今本無禮記之禮字。今據正誤增。福案孝經重敬字。敬字凡二十二見。而首見於此。釋經室續集。釋敬云。古聖人造一字。必有一字之本義。本義最精確無弊。敬字从苟从攴。苟篆文作苟。音亟。非苟也。苟卽敬也。加攴以明擊敕之義也。警从敬得聲得義。故釋名曰。敬警也。恆自肅警也。此訓最先最確。蓋敬者。言終日常自肅警。不敢逸放縱也。故周書謚法解曰。夙夜警戒曰敬。易曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。書曰。節性惟日其邁。日邁者。日乾乾也。尚書以無逸名篇。國語。敬姜論勞逸之義。爲千古至言。孔子歎之。此敬姜之所以謚爲敬也。欲知敬字之古訓本義。試思敬姜之論卽明矣。非端坐靜觀主一之謂也。故以肅警無逸爲敬。凡服官之人。讀書之士。所當終身奉之者也。福謂家大人釋敬字。主于支苟之義。孝經此敬字。後人未有不以爲心中恭敬之義者。但敬父敬兄敬君。若專主心中恭敬說。則仍是空言。非曾子立事之義。必須如釋敬所言。方實在事上言之。譬如敬父則服勞奉養。先意承志。能竭其力。居處懽愉之類。時時苟支。非但心存恭敬已也。敬君則日贊贊襄。馳驅鞅掌。夙夜匪懈。王事靡盬之類。時時苟支。非但心存恭敬已也。故此章末。引詩曰。夙興夜寐。無忝爾所生。與夙夜匪懈。以事一人同也。曾子立孝篇曰。夙興夜寐。無忝爾所生。言不自舍也。不恥其親。君子之孝也。卽曾子受孔子孝經之義也。福又案。不敢惡於人。不敢慢於人。人字包諸侯、卿大夫、士、庶人、而言。明皇注。不如正義所引孔傳義爲長。經言天子不敢惡慢於人。非使人不敢各惡慢其親也。禮記中庸。凡爲天下國家有九經。九經卽不敢惡慢之要道也。百姓四海曰。天子尚不敢惡慢於我之親。我豈可不愛敬我親。此德教刑于也。百姓四海。各盡孝道。不敢犯上作亂。則天子亦永保四海。得以長奉先王之郊祀宗祀也。孔子於諸侯、卿大夫、士。則曰。然後能保其社稷。然後能守其宗廟。然後能保其祿位。於天子但曰。德教加於百姓。刑於四海。不言然後能保其四海者。此孔子春秋尊王之義。孔子時王室更弱。幾於不

保不肯斥言。正所謂志在春秋。行在孝經。非不煩言保也。諸侯之社稷。天子可予奪之。卿大夫之祿位。諸侯能予奪之。保守者能盡孝道。不致爲上所奪。爲下所犯也。故曰。志在春秋。行在孝經。孝經所以維持上下封建也。愛親者不敢。敬親者不敢。二者字。乃泛指。未嘗斥言天子。而實首言天子之事。此天子所以亦當戰戰兢兢。以保天下四海。卽二不敢之義也。此堯舜夏商相傳至周公孔子之至德要道。非別有不易知之道也。又案孟子云。天子不仁。不保社稷。卿大夫不仁。不保宗廟。士庶人不仁。不保四體。福謂孔子於經。則不肯斥言之。至於孟子。是子書。故可直言之。孟子此言。蓋孔門口授之大義。孟子始著之於書也。仁以孝爲先。故孟子曰。仁之實事親是也。仁孝同也。家大人曰。孔子曰。吾志在春秋。行在孝經。此八字實爲至聖之微言。久有傳授。爲緯書所收錄。非緯書家所能撰託。蓋春秋以帝王大法。治之於已事之後。孝經以帝王大道。順之於未事之前。皆所以維持君臣、安輯家邦者也。君臣之道立。上下之分定。於是乎聚天下之士庶人。而屬之君卿大夫。聚天下之君卿大夫。而屬之天子。上下相安。君臣不亂。則世無禍患。民無傷危矣。卽如百乘之家。不敢上僭千乘。千乘之國。不敢上僭萬乘。則天下永安矣。且千乘之國。不降爲百乘。百乘之家。不降爲庶人。則天下更永安矣。論語曰。其爲人也孝弟。而好犯上者鮮矣。不好犯上。而好作亂者。未之有也。君子務本。本立而道生。孝弟也者。其爲人之本與。論語此章。卽孝經之義也。不孝則不仁。不仁則犯上作亂。無父無君。天下亂。兆民危矣。春秋所以誅亂臣賊子者。卽此義也。孟子曰。何必曰利。亦有仁義而已矣。上下交征利。千乘之國。百乘之家。皆弒其君。不奪不厭。此首章亦卽孝經之義。孔孟正傳在此。戰國以後。縱橫兼并。秦祚不永。由於不仁。不仁本於不孝。故至於此也。賈誼知秦之不施仁義。而不知秦之本於不知孝經之道也。

甫刑曰。一人有慶。兆民賴之。（注）甫刑。卽尙書呂刑也。一人天子也。慶善也。十億曰兆。義取天子行孝。兆人皆賴其善。

【音義】甫刑。尙書作呂刑。兆。知從八正直表反。十億曰兆。民。百萬曰兆民。賴之。引辟。上鹿艾反。辟止。本或作譬。同匹臂反。本今無引辟二字。

【補】文選孫子荊爲石仲容與孫皓書。注引鄭元孝經注曰。引譬連類。正義曰。鄭注以書錄王事。故證天子之章。以爲引類得象。臧氏曰。正義約鄭義。故與陸、李、二家所據不合。

【疏】甫刑至賴之。○正義曰。夫子述天子之行孝既畢。乃引尙書甫刑篇之言。

以結成其義。慶善也。言天子一人有善。則天下兆庶。皆倚賴之也。善則愛敬是也。一人有慶。結愛敬盡於事親已上也。兆民賴之。結而德教加於百姓已下也。(注)甫刑至其善。○正義曰。云甫刑。卽尚書呂刑也。尚書有呂刑。而無甫刑也。案禮記緇衣篇。孔子兩引甫刑。辭與呂刑無別。則孔子之代。以甫刑命篇明矣。今尚書爲呂刑者。孔安國云。後爲甫侯。故或稱甫刑。知者以詩大雅嵩高之篇。宣王之詩云。生甫及申。揚之水篇。平王之詩。不與我戍甫。明子孫改封爲甫侯。不知因呂國改作甫名。不知別封餘國。而爲甫號。然子孫封甫。穆王時未有甫名。而稱爲甫刑者。後人以子孫之國號名之也。猶若虞叔初封於唐。子孫封晉。而史記稱晉世家也。劉炫以爲遭秦焚書。各信其學。後人不能改正。而兩存之也者。非也。諸章皆引詩。此章獨引書者。以孔子之言。布在方策。言必皆引詩書證事。示不馮虛說義。當詩意則引詩義。當易意則引易。此章與書意義相契。故引爲證也。鄭注以書錄王事。故證天子之章。以爲引類得象。然引大雅證大夫。引曹風證聖治。豈引類得象乎。此不取也。云一人天子也者。依孔傳也。舊說天子自稱。則言予一人。予我也。言我雖身處上位。猶是人中之一耳。與人不異。是謙也。若臣人稱之。則惟言一人。言四海之內。惟一人乃爲尊稱也。天子者帝王之爵。猶公、侯、伯、子、男、五等之稱。云慶善也者。書傳通也。云十億曰兆者。古數爲然。云義取天子行孝。兆人皆賴其善者。釋一人有慶。兆民賴之也。姓言百民。稱兆皆舉其多也。

【補】孔安國云。後爲甫侯。故或稱甫刑之或字。本今無。據尚書呂刑孔傳增。福案孔傳雖出晉人。但史記周本紀曰。五刑之屬三千。命曰甫刑。又曰。甫侯言于王。作脩刑辟。正義引鄭康成曰。書說云。周穆王以甫侯爲相。漢書古今人表。甫侯作呂侯。又尚書大傳。以呂刑爲甫刑。趙岐注孟子。盡信書。引呂刑亦作甫刑。大約作甫者。今文尚書。作呂者。古文尚書也。又案孔子獨於此處。引書經此篇。此二句者。似有深意。就正文論。一人有慶。兆民賴之。本是天子言德言順之正語。但引篇名。而見刑字。則寓有反是之義。蓋是時王室道衰。聖人不肯斥言其道已反也。反與順相對。堯典所云。堯舜之道。以孝德治天下。而生其順也。尚書載呂刑者。古天子不得已作刑。而制其反也。五刑章。五刑之屬三千。罪莫大於不孝。卽反言不順之義。正與此處所引甫刑之義。顯然相證。曾子大孝篇云。樂自順此生。刑自反此作。卽曾子受孔子孝經之大義也。否則此章孔子引堯典。百姓昭明。協和萬邦等語。豈不甚合。乃既曰刑於四海。又引甫刑爲何故耶。又案五經算術上。引鄭注云。億萬曰兆。天子曰兆民。諸侯曰萬民。

孝經注疏卷二

諸侯章【疏】正義曰。次天子之貴者。諸侯也。案釋詁云。公侯君也。不曰諸公者。嫌涉天子三公也。故以其次稱爲諸侯。猶言諸國之君也。皇侃云。以侯是五等之第二。下接伯子男。故稱諸侯。今不取也。【補】鄭康成禮記王制注。引孝經說曰。周千八百諸侯。布列五千里內。

在上不驕。高而不危。〔注〕諸侯列國之君。貴在人上。可謂高矣。而能不驕。則免危也。制節謹度。滿而不溢。〔注〕費用約儉。謂之制節。慎行禮法。謂之謹度。無禮爲驕。奢泰爲溢。高而不危。所以長守貴也。滿而不溢。所以長守富也。富貴不離其身。然後能保其社稷。而和其民人。〔注〕列國皆有社稷。其君主而祭之。言富貴常在其身。則長爲社稷之主。而人自和平也。蓋諸侯之孝也。【音義】危殆。音待。本今無殆字。滿而不溢。音逸。費。芳味反。用。如字。約。於略反。儉。動檢反。奢。書蛇反。泰。音太。爲溢。羊栗反。富貴不離。力智反。注同。其身。薄賦斂。力驗反。省。所景反。傜。音遙。本亦作繇。役。列士封疆。字又作畺。同。居良反。自薄字至居良反。本今無。【補】臧氏云。釋文。離音力智反。則不字後人所加。唐注云。富貴常在其身。正義謂。此依王肅注。則王肅本。亦無不字。何也。蓋常在其身者。謂常麗著其身也。易彖傳。離麗也。彖傳。離王公也。鄭作麗。梁武力智反。此經云。富貴離其身。猶諫爭章云。則身離於令名。釋文於彼亦音力智反。標經無不字。可前後互證。知不離之文。非古矣。石臺本。唐石經。皆有不字。福謂此

不然也。臧謂離力智反。當爲麗著之義。其實古人仄聲亦可訓分離。此經文明明有不字。且不字與不危不溢相應。不離與長守相應。安可以釋文力智反。卽拘泥爲無不字乎。又況呂覽引此。明明有不字。若以明皇注常在爲麗著之證。則石臺石經皆有不字。不麗著更不成詞矣。然後能保其社稷之後字。校勘記引臧氏琳云。儀禮鄉射禮。挾弓矢而后下射。注、古文而后作後。非也。孝經說。然后曰。后者後也。當從后釋。曰孝經援神契。說孝經。然後能保其社稷之等。皆作后。世所行唐明皇注本。稱爲今文。而然後能保其社稷之等。皆作後。不作后。蓋依古文改之也。而和其民人之民字。石臺本作民。蓋避唐太宗諱。福案周禮封人疏。引孝經注、社謂后土。又案隸釋修堯廟碑。高如不危。滿如不溢。借如爲而。

【疏】在上至孝也。○正義曰。夫子前述天子行孝之事已畢。次明諸侯行孝也。言諸侯在一國臣人之上。其位高矣。高者危懼。若能不以貴自驕。則雖處高位。終不至於傾危也。積一國之賦稅。其府庫充滿矣。若制立節限。愼守法度。則雖充滿而不至盈溢也。滿謂充實。溢謂奢侈。書稱位不期驕。祿不期侈。是知貴不與驕期。而驕自至。富不與侈期。而侈自來。言諸侯貴爲一國之主。富有一國之財。故宜戒之也。又覆述不危不溢之義。言居高位而不傾危。所以常守其貴。財貨充滿。而不爲溢。所以長守其富。使富貴長久不去離其身。然後乃能安其國之社稷。而協和所統之臣人。謂社稷以此安。臣人以此和也。言此上所陳。蓋是諸侯之行孝也。皇侃云。民是廣及無知。人是稍識仁義。卽府史之徒。故言民人。明遠近皆和悅也。援神契云。諸侯行孝曰度。言奉天子之法度。得不危溢。是榮其先祖也。(注)諸侯至危也。○正義曰。云諸侯列國之君者。經典皆謂天子之國爲王國。諸侯之國爲列國。詩云。思皇多士。生此王國。則天子之國也。左傳魯叔孫豹云。我列國也。鄭子產云。列國一同。是諸侯之國也。列國者。言其國君。皆以爵位尊卑。及土地大小而敘列焉。五等皆然。云貴在人上。可謂高矣者。言諸侯貴在一國臣人之上。其位高也。云而能不驕則免危也者。言其爲國以禮。能不陵上慢下。則免傾危也。(注)費用至爲溢。○正義曰。云費用儉約。謂之制節者。此依鄭注釋制節也。謂費國之財。以供己用。每事儉約。不爲華侈。則論語道千乘之國。云節用而愛人是也。云愼行禮法。謂之謹度者。此釋謹度也。言不可奢僭。當須愼行禮法。無所乖越。動合典章。皇侃云。謂宮室車旗之類。皆不奢僭也。云無禮爲驕。奢泰爲溢者。皆謂華侈放恣也。前未解驕。今於此注。與溢相對而釋之。言無禮。謂陵上慢下也。皇侃云。在上不驕以戒貴。應云財溢不奢以戒富。若云制節謹度以戒富。亦應云制節謹身以戒貴。此不例者。互其文也。但驕由居

上。故戒貴云在上。溢由無節。故戒富云制節也。(注)列國至平也。○正義曰。列國已具此釋云。皆有社稷者。韓詩外傳云。天子大社。東方青。南方赤。西方白。北方黑。中央黃土。若封四方諸侯。各割其方色土。苴以白茅而與之。諸侯以此土封之爲社。明受於天子也。社卽土神也。經典所論社稷。皆連言之。皇侃以爲稷五穀之長。亦爲土神。據此。稷亦社之類也。言諸侯有社稷。乃有國。無社稷則無國也。云其君主而祭之者。案左傳曰人君者社稷是主。社稷因地。故以列國言之。祭必由君。故以其君言之。云言富貴常在其身者。此依王注。釋富貴不離其身也。云則長爲社稷之主者。釋保其社稷也。云而人自和平也者。釋而和其民人也。然經上文先貴後富。言因　而富也。下覆之富在貴先者。此與易繫辭。崇高莫大乎富貴。老子云。富貴而驕。皆隨便而言之。非富合先於貴也。經傳之言社稷多矣。案左傳曰。共工氏之子曰句龍。爲后土。后土爲社。有烈山氏之子曰柱。爲稷。自夏以上祀之。周棄亦爲稷。自商以來祀之。言句龍、柱、棄配社稷而祭之。卽句龍、柱、棄。非社稷也。又條牒云。稷壇在社西。俱北鄉並列。同營共門。並如條之說。

【補】福謂曾子立事篇。與其奢也寧儉。與其倨也寧句。又居上位而不淫。臨事而栗者。鮮不濟矣。此卽在上不驕。高而不危。制節謹度。滿而不溢之義。荀子宥坐篇。孔子曰。吾聞宥坐之器者。虛則欹。中則正。滿則覆。孔子顧謂弟子曰。注水焉。弟子挹水而注之。孔子喟然嘆曰。吁。惡有滿而不覆者哉。子路曰。敢問持滿有道乎。孔子曰。聰明聖知。守之以愚。功被天下。守之以讓。勇力撫世。守之以怯。富有四海。守之以謙。此卽滿而不溢之義。老子昔之得一章曰。侯王無以貞而貴。高將恐蹶。此言不富不貴。不高不滿。但秪可謂一介之士。若諸侯。則自有天子所封之社稷爵位。祖父所傳之富貴。雖欲不富不貴。不高不滿。而有所不能。所謂不離其身也。惟富不驕不危不溢。方是聖人維持封建。中庸之道也。若專主卑虛。卽是老子之學。又案呂氏春秋。先識覽曰。楚之邊邑曰卑梁。其處女與吳之邊邑處女桑於境上。戲而傷卑梁之處女。卑梁人操其傷子。以讓吳人。吳人應之不恭。怒。殺而去之。吳人往報之。盡屠其家。卑梁公怒曰。吳人焉敢攻吾邑。舉兵反攻之。老弱盡殺之矣。吳王夷昧聞之怒。使人舉兵侵楚之邊邑。克夷而後去之。吳楚以此大隆。吳公子光又率師與楚人戰於雞父。大敗楚人。獲其帥潘子臣小帷子陳夏齧。又反伐逞。得荊平王之夫人以歸。實爲雞父之戰。凡持國。太上知始。其次知終。其次知中。三者不能。國必危。身必窮。孝經曰。高而不危。所以長守貴也。滿而不溢。所以長守富也。富貴不離其身。然後能保其社稷。而和其民人。楚不能之也。福案。此秦人引孝經之最古者。尤可

見孔子以春秋孝經相輔爲教之至意也。呂氏之書多采春秋時故書古說。此亦必孝經古說之遺。而呂氏采之者也。如知孝經不危不溢。保和之義。則無雞父之戰。不保之危矣。故凡春秋二百數十年中。自天子諸侯卿大夫士之不保社稷祭祀祿位者。皆可以此例推之矣。說苑敬愼篇。高上尊賢。無以驕人。聰明聖智。無以窮人。資給疾速。無以先人。剛毅勇猛。無以勝人。不知則問。不能則學。雖智必質。然後辨之。雖能必讓。然後爲之。故士雖聰明聖智。自守以愚。功被天下。自守以讓。勇力距世。自守以怯。富有天下。自守以廉。此所謂高而不危。滿而不溢者也。此卽說孝經之義也。又漢書宣元六王傳。蓋聞親親之恩。莫重于孝。尊尊之義。莫大于忠。故諸侯在位。不驕以致孝道。制節謹度。以翼天子。然後富貴不離於身。而社稷可保。此亦說孝經之義也。漢班固白虎通社稷篇曰。王者所以有社稷何爲。天下求福報功。人非土不立。非穀不食。土地廣博。不可徧敬也。五穀衆多。不可一一而祭也。故封土立社。示有土奠。稷五穀之長。故封稷而祭之也。孝經曰。保其社稷。而和其民人。蓋諸侯之孝也。稷者。得陰陽中和之氣。而用尤多。故爲長也。應劭風俗通。引孝經說。社者土地之主。土地廣博。不可徧敬。故封土以爲社。而祀之報功也。稷者五穀之長。五穀衆多。不可徧祭。故立稷而祭之。謹案春秋左氏傳。有烈山氏之子曰柱。能植百穀蔬果。故立以爲稷正也。周棄亦以爲稷正也。周棄亦以爲稷。自商以來祀之。禮緣生以事死。故社稷人祀之也。則祭稷穀。不得稷米。稷反自食也。而郳文公。用鄫子於次睢之社。司馬子魚諫曰。古者六畜不相爲用。祭以爲人也。民人神之主也。用人其誰享之。詩云。吉日庚午。既伯既禱。豈復殺馬以祭馬乎。孝經之說。於斯悖矣。米之神爲稷。故以癸未日。祠稷於西南。水勝火爲金相也。此亦漢班氏。應氏。說孝經古義也。又孟子曰。是故得乎丘民而爲天子。得乎天子爲諸侯。得乎諸侯爲大夫。諸侯危社稷。則變置。趙注云。諸侯爲危社稷之行。則變更立賢諸侯也。福謂諸侯危社稷。則變置。其予奪在天子。所以不危不溢。然後能保其社稷。孔孟相傳之道。蓋可見也。又洪範五福不言貴而言富。王氏應麟曰。貴者始富。賤者不富也。福謂富非多金之謂。富者備也。福亦備也。富與福字義相通。備者。無所不備。如邑田宮室宗廟祭器祭服車馬衣裘干戈琴瑟。皆備也。若賤者。安得有宗廟器服哉。且譬若天子富有四海。亦言四海之物。無一不備。非以多金爲富也。詩云。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。（注）戰戰恐懼。兢兢戒愼。臨深恐墜。履薄恐陷。義取爲君恆須戒愼。【音義】

詩云。此詩小雅節南山之什小明卒章。戰戰章扇反。兢兢。棘冰反。恐丘勇反。懼也。注及下同。隊直類反。本今作墜。恐陷。沒陷之陷。【補】注及下同之下字。釋文本作後。釋文校勘記元和顧氏廣圻云後當作下是也。今又據此改。深淵之淵字。石臺本、唐石經、作淵、避唐高祖諱。恐墜之墜。校勘記案。隊墜古今字。義取爲君恆須戒慎之慎字。今本作懼。今據石臺本岳本改。校勘記案。正義亦云。義取爲君常須戒慎。此注及疏標起止作戒懼。非也。臨深恐墜。履薄恐陷之墜履薄三字。閩本監本毛本。皆作薄墜履浮非也。【疏】詩云。至薄冰。○正義曰。夫子述諸侯行孝終畢。乃引小雅小明之詩以結之。言諸侯富貴。不可驕溢。常須戒懼。故戰戰兢兢。常如臨深履薄也。(注)戰戰至戒慎。○正義曰。此依鄭注也。案毛詩傳云。戰戰恐也。兢兢戒也。此注恐下加懼。戒下加慎。足以圓文也。云臨深恐墜。履薄恐陷者。亦毛詩傳文也。恐墜謂如入深淵。不可復出。恐陷謂沒在冰下。不可拯濟也。云義取爲君。常須戒慎者。引詩大意如此。【補】福謂孔曾之學。皆主戒懼。故曾子立事篇曰。君子取利思辱。見惡思詬。嗜欲思恥。忿怒思患。君子終身守此戰戰也。又曰。昔者天子日旦。思其四海之內。戰戰惟恐不能乂也。諸侯日旦。思其四封之內。戰戰惟恐失損之也。大夫士日旦。思其官。戰戰惟恐不能勝也。庶人日旦。思其事。戰戰惟恐刑罰之至也。是故臨事而栗者。鮮不濟矣。孝經十八章。曾子十篇。皆無泰然自得氣象。論語曰。曾子有疾。召門弟子曰。啓予足。啓予手。詩云。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。而今而後。吾知免夫小子。是曾子一生。皆守孝經戰戰兢兢之大義。以至於沒世也。且孔曾拖紳易簀。皆聖賢中庸之道。然則後人侈言無疾坐逝之類。皆非儒術矣。

卿大夫章【疏】正義曰。次諸侯之貴者。則卿大夫焉。說文云。卿章也。白虎通云。卿之爲言章也。章善明理也。大夫之爲言大扶。扶進人者也。故傳云。進賢達能。謂之卿大夫。王制云。上大夫卿也。又典命云。王之卿六命。其大夫四命。則爲卿與大夫異也。今連言者。以其行同也。

非先王之法服不敢服。〔注〕服者身之表也。先王制五服。各有等差。言卿大夫遵守禮法。不敢僭上偪下。非先王之法言不敢道。非先王之德行不敢行。〔注〕法言謂禮法之言。德行謂道德之行。若言非法。行非德。則虧孝道。故不敢也。是故非法不言。非道不行。〔注〕言必守法。行必遵道。口無擇言。身無擇行。〔注〕言行皆遵法道。所以無可擇也。言滿天下無口過。行滿天下無怨惡。〔注〕禮法之言。焉有口過。道德之行。自無怨惡。此三者備矣。然後能守其宗廟。〔注〕三者。服、言、行也。禮卿大夫立三廟。以奉先祖。言能備此三者。則能長守宗廟之祀。蓋卿大夫之孝也。【音義】服山龍、華胡花反。蟲直忠反。服藻音早。火、服粉方謹反。米字或作采。音同。皆謂文繡修又反。也。田本又作佃。音同。獵力輒反。卜筮市制反。冠古亂反。又如字。素積。茲亦反。自山龍至茲亦反。本今無。非先王之德行。下孟反。注德行。下擇行行滿皆同。禮以檢奢。紀儉反。本今無。無口過。古臥反。注同。無怨惡。烏路反。舊如字。注同。宗廟。本或作廟。爲作于僞反。宮室。自爲作至室字。本今無。【補】周禮小宗伯疏。引尚書曰。五服五章哉。鄭注云。十二也。九也。七也。五也。三也。又引予欲觀古人之象。日月星辰。注云。此十二章。天子備有。公自山而下。孝經非先王之法服。注云。先王制五服。日月星辰服。諸侯服山龍云云。皆據章數而言。北堂書鈔。卷八十六。孝經鄭注云。法服謂日月星辰、山龍、華蟲、藻火、粉米、黼黻、絺繡。又卷一百二十八。鄭注云。天子服日月星辰。諸侯服山龍華蟲。卿大夫服藻火。士服粉米。文選注。陸士龍大將軍讌會被命作詩一首。鄭元孝經注曰。大夫服藻火。詩正義六月。孝經注曰。田獵戰伐冠皮弁。儀禮疏。少牢饋食禮。孝經注云。卜筮冠皮弁。衣素積。百王同之。不改易。臧氏按諸家所引互異。均不外釋文所標之字。故以釋文爲主。而分注諸書於下。俾可考也。周禮疏。日月星辰服。當作服日月星辰。釋文字或作絲。徐本絲誤爲綵。茲據葉鈔本校正。【疏】非先至孝也。○正義曰。夫子述諸侯

行孝之事終畢。次明卿大夫之行孝也。言大夫委質事君。學以從政。立廟則接對賓客。出聘則將命他邦。服飾言行。須遵禮典。非先王禮法之衣服。則不敢服之於身。若非先王禮法之所言辭。則不敢道之於口。若非先王德行之景行。亦不敢行之於身。就此三事之中。言行尤須重愼。是故非禮法則不言。非道德則不行。所以口無可擇之言。身無可擇之行也。使言滿天下無口過。行滿天下無怨惡。服飾言行。三者無虧。然後乃能守其先祖之宗廟。蓋是卿大夫之行孝也。援神契云。卿大夫行孝曰譽。蓋以聲譽爲義。謂言行布滿天下。能無怨惡。遐邇稱譽。是榮親也。舊說云。天子諸侯各有卿大夫。此章既云。言行滿於天下。又引詩云。夙夜匪懈。以事一人。是舉天子卿大夫也。天子卿大夫尙爾。則諸侯卿大夫可知也。(注)服者至偪下。○正義曰。云服者身之表也者。此依孔傳也。左傳曰。衣身之章也。彼注云。章貴賤。言服飾。所以章其貴賤。章則表之義也。云先王制五服。各有等差者。案尙書皋陶篇曰。天命有德。五服五章哉。孔傳云。五服、天子、諸侯、卿大夫、士之服也。尊卑采章各異。是有等差也。云言卿大夫遵守禮法。不敢僭上偪下者。僭上謂服飾過制。僭擬於上也。偪下謂服飾儉固。偪迫於下也。卿大夫言必守法。行必遵德。服飾須合禮度。無宜僭偪。故劉炫引禮證之曰。君子上不僭上。下不偪下是也。又案尙書益稷篇。稱命禹曰。予欲觀古人之象。日月、星辰、山龍、華蟲、作會。宗彝、藻火、粉米、黼黻、絺繡。以五采彰施於五色。作服。汝明。孔傳曰。天子服日月而下。諸侯自龍衮而下至黼黻。士服藻火。大夫加粉米。上得兼下。下不得僭上。此古之天子冕服十二章。以日月星辰。及山龍華蟲六章。畫於衣。衣法於天。畫之爲陽也。以藻火粉米黼黻六章。繡之於裳。裳法於地。繡之爲陰也。日月星辰。取照臨於下。山取興雲致雨。龍取變化無窮。華蟲謂雉。取耿介。藻取文章。火取災上以助其德。粉取絜白。米取能養。黼取斷割。黻取背惡鄉善。皆爲百王之明戒。以益其德。諸侯自龍衮而下八章也。四章畫於衣。四章繡於裳。大夫藻火粉米四章也。二章畫於衣。二章繡於裳。孔安國蓋約夏殷章服爲記。周制則天子冕服九章。象陽之數極也。案鄭注。周禮司服。稱自周而以日月星辰。畫於旌旗。所謂三辰旂旗。昭其明也。又云。登龍於山。登火於宗彝。尊其神明也。古文以山爲九章之首。火在宗彝之下。周制以龍爲九章之首。火在宗彝之上。是登龍於山。登火於宗彝也。又案司服云。王祀昊天上帝。則服大裘而冕。祀五帝亦如之。享先王則衮冕。享先公饗射則鷩冕。祀四望山川則毳冕。祭社稷五祀則絺冕。祭羣小祀則元冕。爲冕服九章也。又案鄭注九章。初一曰龍。次二曰山。次三曰華蟲。次四曰火。次五曰宗彝。皆畫以爲績。次六曰藻。次七曰粉米。次

八曰黼。次九曰黻。皆絺以爲繡。則衮之衣五章。裳四章。凡九也。鷩畫以雉。謂華蟲也。其衣三章。裳二章。凡五也。絺刺粉米無畫也。其衣一章。裳二章。凡三也。元者。衣無文。裳刺黻而已。是以謂元焉。凡冕服皆元衣纁裳。又案司服。公之服自衮冕而下。如王之服。侯伯之服。自鷩冕而下。子男之服。自毳冕而下。卿大夫之服。自元冕而下。士之服。自皮弁而下。如大夫之服。則周自公、侯、伯、子、男。其服之章數。又與古之象服差矣。〔注〕法言至敢也。○正義曰。云法言謂禮法之言者。此則論語云。非禮勿言是也。云德行謂道德之行者。卽論語云。志於道。據於德是也。云若言非法行非德者。卽王制云。言僞而辯。行僞而堅是也。云則虧孝道。故不敢也者。釋所以不敢之意也。〔注〕言必至遵道。○正義曰。此依王義。釋非法不言。非道不行也。〔注〕言行至擇也。○正義曰。言不守禮法。行不遵道德。皆已而法之。經言無擇。謂令言行無可擇也。〔注〕禮法至怨惡。○正義曰。口有過惡者。以言之非禮法。行有怨惡者。以所行非道德也。若言必守法。行必遵道。則口無過。怨惡無從而生。〔注〕三者至之祀。○正義曰。云三者服、言、行也者。此謂法服、法言、德行也。然言之與行。君子所最謹。出己加人。發邇見遠。出言不善。千里違之。其行不善。譴辱斯及。故首章一敍不毀。而再敍立身。此章一舉法服。而三復言行也。則知表身者。以言行不虧不毀。猶易立身難備也。皇侃云。初陳敎本。故舉三事。服在身外。可見不假多戒。言行出於內府。難明。必須備言。最於後結宜應。總言謂人相見。先觀容飾。次交言辭。後論德行。故言三者以服爲先。德行爲後也。云禮卿大夫立三廟者。義見末章云。以奉先祖者。謂奉祀其祖考也。云言能備此三者。則能長守宗廟之祀者。言卿大夫若能備服飾言行。故能守宗廟也。

【補】士服藻火。士誤七。今據校勘記改。粉取絜白。閩本監本毛本絜作潔。校勘記案。潔俗絜字。所謂三辰旂旗。旂作旌。校勘記云。閩本旌作旂是也。今據此改。火在宗彝之下。下誤不。今據監本閩本毛本改。祭社稷五祀。則絺冕。校勘記云。案周禮絺作希。注云。讀爲黹。或作絺。字之誤也。元者衣無文。誤作衣無衣。正誤。下衣作文是也。此依王義。王誤正。今據正誤改。校勘記云。案正誤云。正疑王字誤。是也。後論德行。論誤謂。今據正誤改。福謂王氏應麟困學紀聞云。孝經言卿大夫之孝。曰。非先王之法服不敢服。非先王之法言不敢道。非先王之德行不敢行。孟子謂曹交曰。服堯之服。誦堯之言。行堯之行。聖賢之訓。皆以服在言行之先。蓋服之不衷。則言必不忠信。行必不篤敬。中庸修身。亦先以齊明盛服。都人士之狐裘黃黃。所以出言有章。行歸于周也。案曾子立事篇。不服華色之服。不稱

懼惕之言。又云。君子出言鄂鄂。行身戰戰。本孝篇。惡言不出於口。此皆是非先王之法服不敢服。非先王之德行不敢行之義也。表記曰。衣服以移之。是故君子恥服其服而無其容。恥有其容而無其辭。恥有其辭而無其德。恥有其德而無其行。是其義。家大人曰。卿大夫之孝。以保守其家之宗廟祭祀爲孝。如此爲孝。則不敢作亂。則不敢不忠、不仁、不義、不慈、齊之慶氏。魯之臧氏。皆叛於孝經者也。儒者之道。未有不以祖父廟祀爲首務者也。曾子無廟祀。而啓其手足。亦此道也。福案荀子大略篇。曾子曰。孝子言爲可聞。行爲可見。言爲可聞。所以說遠也。行爲可見。所以說近也。近者說則親。遠者說則附。親近而附遠。孝子之道也。此亦非法不言。非道不行之義也。又案曾子立事篇曰。君子終日言。不在尤之中。小人一言。終身爲罪矣。又大孝篇曰。一出言不敢忘父母。是故惡言不出於口。忿言不及於己。然後不辱其身。不憂其親。可謂孝矣。此亦口無擇言。言滿天下無口過之義也。口無擇言。身無擇行。二擇字。當讀爲厭斁之斁。厭斁卽詩所云。在彼無惡。在此無斁。庶幾夙夜。以永終譽也。詩思齊。古之人無斁。譽髦斯士。鄭氏箋。引孝經口無擇言。身無擇行以明之。釋文鄭作擇。此乃鄭康成讀孝經之擇爲斁。而讀毛詩之斁爲擇。假借也。故孔疏曰。箋不言字誤也。康成此說。卽宋均所云之評也。又尙書呂刑曰。罔有擇言在身。孔子之義本此。無口過。無怨惡。乃申明口無擇言。身無擇行之義。卿大夫以守宗廟爲孝。謂非止於父母生前之愛敬也。且宗廟有祖在。孝祖卽孝父母也。庶人始祭於寢。未有身爲卿大夫。而無宗廟者也。身爲卿大夫。上事君。下治民。中有僚友。若言行無德無法。必獲罪致禍。春秋之世。出奔絕祀。由於言行無德法者甚多矣。若能奉孔子此言。則能守宗廟矣。故曰。志在春秋。行在孝經也。孔子曰。不孝有三。無後爲大。舜不告而娶。爲無後也。福謂不娶無後。致絕祖宗血食。自是不孝。若實有其後人。而不能奉祖宗之祭祀。以致不保不守。亦謂之無後。故此後字。亦不拘於不娶無後解。論語。臧武仲以防求爲後於魯。注曰。爲後立後也。左傳襄公二十三年。紇不佞。失守宗祧。紇之罪不及不祀。注曰。言應有後。此皆確證也。

詩云。夙夜匪懈。以事一人。〔注〕夙早也。懈惰也。義取爲卿大夫。能早夜不惰。敬事其君也。

【音義】詩云。此大雅蕩之什丞民篇語。夙夜匪懈。佳賣反。注及下字或作解同。夜莫如字。又音暮。下並同。也。解自夜莫至也。字本今無。惰古臥反。注同。【補】臧氏曰。案此當作解佳賣反。注及下同。字

或作懈。據下標注。解惰字。知鄭本經必作解。故陸音佳賣反。若本作懈。正字易識。陸可不音矣。蓋石臺本唐石經。岳本皆作懈。淺人遂據以易釋文也。華嚴經音義上。孝經鄭注曰。匪非也。懈惰也。顧氏廣圻云。釋文注同。當作下同。【疏】詩云至一人。○正義曰。夫子既述卿大夫行孝終畢。乃引大雅烝民之詩以結之。言卿大夫當早起夜寐。以事天子。不得懈惰。匪猶不也。〔注〕夙早至君也。○正義曰。夙早也。釋詁文。懈惰也。釋言文。云義取爲卿大夫。能早夜不惰者。引詩大意如此。云敬事其君也者。釋以事一人。不言天子而言君者。欲通諸侯卿大夫也。【補】釋詁文。詁誤古。今據閩本監本毛本改。懈惰也。釋言文。閩本監本毛本皆作惰也。此本誤作惰世。今改正。校勘記云。案今爾雅釋言。惰作怠。

士章【疏】正義曰。次卿大夫者。卽士也。案說文曰。數始於一。終於十。孔子曰。推一合十爲士。毛詩傳曰。士者事也。白虎通曰。士者事也。任事之稱也。故禮辯名記曰。士者任事之稱也。傳曰。通古今。辯然不然謂之士。【補】推一合十爲士。今本推誤惟。合誤答。今據毛本改。故禮辯名記曰。之辯字作辨。閩本監本毛本作辯。下今辨同。校勘記案禮記月令孟夏正義。引作辯名記。白虎通作別名記。今據月令正義改。

資於事父以事母。而愛同。資於事父以事君。而敬同。〔注〕資取也。言愛父與母同。敬父與君同。故母取其愛。而君取其敬。兼之者父也。〔注〕言事父兼愛與敬也。故以孝事君則忠。〔注〕移事父孝以事於君。則爲忠矣。以敬事長則順。〔注〕移事兄敬以事於長。則爲順矣。忠順不失。以事其上。然後能保其祿位。而守其祭祀。〔注〕能盡忠順以事君長。則常安祿位。永守祭祀。蓋士之孝也。【音義】資者。人之行下孟反也。本今無此句。兼古恬反。并也。之者父也。以敬事長丁丈反。注皆同。則順。食稟必錦反。公羊傳云。廩賜稟祿也。爲于僞反。爲曰祭。一本作始曰爲祭。曰音越。又人實反。別彼列反。是非。自食字至非字。今本無。【補】言事父兼愛與敬也。之兼字。誤作非。今據石臺本岳本閩本監本毛本改。盧氏文弨曰。離

爲穀之俗字。但小變耳。從殼誤也。爲下舊有於僞反三字。是妄人所補。宋本皆空白。臧氏曰。宋本謂葉鈔本也。正義曰。祿謂廩食合之。陸引公羊傳。知上闕祿字。爲當如字讀。又臧氏曰。正義引傳曰。通古今辯然否。謂之士。別是非。猶辯然否也。鄭注大致同此。【疏】資於至孝也。○正義曰。夫子述卿大夫行孝之事終。次明士之行孝也。言士始升公朝。離親入仕。故此敘事父之愛敬。宜均事母與事君。以明割恩從義也。資者取也。取於事父之行以事母。則愛父與愛母同。取於事父之行以事君。則敬父與敬君同。母之於子。先取其愛。君之於臣。先取其敬。皆不奪其性也。若兼取愛敬者。其惟父乎。既說愛敬取捨之理。遂明出身入仕之行。故者連上之辭也。謂以事父之孝。移事其君。則爲忠矣。以事兄之敬。移事其長。則爲順矣。長謂公卿大夫。言其位長於士也。又言事上之道。在於忠順。二者皆能不失。則可事上矣。上謂君與長也。言以忠順事上。然後乃能保其祿秩官位。而長守先祖之祭祀。蓋士之孝也。援神契云。士行孝曰究。以明審爲義。當須能明審資親事君之道。是能榮親也。白虎通云。天子之士。獨稱元士。蓋士賤不得體君之尊。故加元以別於諸侯之士也。此直言士。則諸侯之士。前言大夫。是戒天子之大夫。諸侯之大夫可知也。此章戒諸侯之士。則天子之士。亦可知也。(注)資取至君同。○正義曰。云資取也者。此依孔傳也。案鄭注表記。考工記。並同訓資取也。注言愛父與母同。敬父與君同者。謂事母之愛。事君之敬。並同於父也。然愛之與敬。俱出於心。君以尊尚而敬深。母以鞠育而愛厚。劉炫曰。夫親至則敬不極。此情親而恭少。尊至則愛不極。此心敬而恩殺也。故敬極於君。愛極於母。梁王云。天子章陳愛敬以辨化也。此章陳愛敬以辨情也。(注)言事至敬也。○正義曰。此依王注也。劉炫曰。母親至而尊不至。豈則尊之不及也。君尊至而親不至。豈則親之不及也。惟父既親且尊。故曰兼也。劉瓛曰。父情天屬。尊無所屈。故愛敬雙極也。(注)移事至忠矣。○正義曰。此依鄭注也。揚名章云。君子之事親孝。故忠可移於君是也。舊說云。入仕本欲安親。非貪榮貴也。若用安親之心。則爲忠也。若用貪榮之心。則非忠也。嚴植之曰。上云君父敬同。則忠孝不得有異。故以至孝之心。事君必忠也。(注)移事至順矣。○正義曰。此依鄭注也。下章云。事兄悌。故順可移於長。注不言悌而言敬者。順經文也。左傳曰。兄愛弟敬。又曰。弟順而敬。則知悌之與敬。其義同焉。尚書云。邦伯師長。安國云。衆長公卿也。則知大夫已上。皆是士之長。(注)能盡至祭祀。○正義曰。謂能盡忠順以事君長。則能保其祿位也。祿謂廩食。位謂爵位。廣雅曰。位涖也。涖下爲位。王制云。上農夫食九人。謂諸侯之下士。視上農夫。中士倍下士。上士倍中士。祭

者際也。人神相接。故曰際也。祀者似也。謂祀者。似將見先人也。士亦有廟。經不言耳。大夫既言宗廟。士可知也。士言祭祀。則大夫之祭祀。亦可知也。皆互以相明也。諸侯言保其社稷。大夫言守其宗廟。士則保守並言者。皇侃云。稱保者安鎮也。守者無逸也。社稷祿位是公。故言保。宗廟祭祀是私。故言守也。士初得祿位。故兩言之也。【補】廣雅曰。位涖也。正誤云。廣雅作涖。祿也。校勘記案。浦氏鏜所據。乃俗本。不知位涖取同聲之字爲訓。王氏念孫廣雅疏證云。各本涖下脫去也字。遂與下條合而爲一。孝經正義可據也。守者無逸也之逸字。誤作近。今據閩本監本毛本改。福案公羊定公四年傳曰。事君猶事父也。此其爲可以復讎奈何。曰。父不受誅。子復讎可也。何休解詁曰。孝經曰。資於事父以事君。而敬同。本取事父之敬以事君。而父以無罪爲君所殺。諸侯之君。與王者異。於義得去。君臣已絕。故可也。孝經云。資於事父以事母。莊公不得報讎。文姜者。母所生。雖輕於父。重於君也。易曰。天地之大德曰生。故得絕不得殺。徐彥疏引鄭氏孝經注曰。資者人之行也。注四制云。資猶操也。然則言人之行者。謂人操行也。云云之說。具於孝經疏。福案徐彥乃晚唐人。彼見之疏。尚是元行沖疏也。明皇注此條。已不用鄭注。而元疏仍存鄭說。自是唐以前人。不肯多棄古義。邢昺見其不與注相應而刪之。所謂校定者。卽此等處。可見宋校定。反不如唐疏矣。福又案。資人之行也。乃鄭小同語。今注雖無存。然尚見於陸氏音義所出之字中。且見於徐彥疏中所引。今明皇注。資取也。元行沖正義曰。云資取也者。此依孔傳也。福謂此雖見於僞孔傳。然亦有所本。何休解詁曰。孝經曰。資於事父以事君。而敬同。本取事父之敬以事君。是劭公以取字代資字。卽是以取訓資字也。況正文。故母取其愛。而君取其敬。亦卽是承明上文資字之義。故不得謂明皇注。依僞孔傳也。計資字之訓有三。一乃康成注禮記。喪服四制云。資猶操也。二乃小同注孝經。資人之行也。三乃何休解詁公羊。資取也。何說爲長。漢尉氏令鄭季宣碑。咨父事君。此咨異文不可據。又通典八十卷。引鄭康成駁五經異義曰。按孝經資於事父以事君。言能爲人子。乃能爲人臣也。服問。嗣子不爲天子服。此則嫌欲速不一於父也。喪服四制曰。門內之治恩掩義。門外之治義斷恩。此言在父則爲父。在君則爲君也。春秋莊三十二年。子般卒。時父未葬也。子者。繫於父之稱也。言卒不言薨。未成君也。未成君猶繫於父。則當從門內之治。恩掩義。禮者在於所處。此何以私廢公。何以卑廢尊。此亦漢人說孝經公羊之義也。禮記喪服四制。資於事父以事母。而愛同。天無二日。土無二王。國無二君。家無二尊。以一治之也。故父在爲母齊衰期者。見無二尊也。晉書禮志。漢魏故事。皇太子

稱臣新禮以太子既以子爲名而又稱臣臣子兼稱於義不通除太子稱臣之制擊虞以爲孝經資於事父以事君義兼臣子則不嫌稱臣宜定新禮皇太子稱臣如舊詔從之

詩云夙興夜寐無忝爾所生〔注〕忝辱也所生謂父母也義取早起夜寐無辱其親也【音義】詩云此詩小雅節南山之付小宛篇語夙興夜寐面利反無忝辱也他簟反爾所生所生謂父母本今作爾【補】所生謂父母也毋誤祖今據石臺本岳本閩本監本毛本改臧氏曰葉鈔本釋文無忝下空闕據開宗明義章引詩釋文作毋念爾祖則此無字亦當作毋毛詩小宛釋文云毋忝音無可證也又卿大夫章釋文夜莫如字又音暮下並同然則鄭於此章當有夜莫也注【疏】詩云至所生○正義曰夫子述士行孝畢乃引小雅小宛之詩以證之也言士行孝當早起夜寐無辱其父母也〔注〕忝辱至親也○正義曰云忝辱也者釋言文云所生謂父母也者下章云父母生之是也云義取早起夜寐無辱其親也者亦引詩之大意也【補】福謂曾子立孝篇亦引此詩二句并云言不自舍也不恥其親君子之孝也是故未有君而忠臣可知者孝子之謂也未有長而順下可知者弟弟之謂也未有治而能仕可知者先脩之謂也故孝子善事君弟弟善事長君子壹孝壹弟可謂知終矣此卽是曾子傳孔子以孝事君則忠以敬事長則順之義也家大人注曰長謂公卿子曰出則事公卿入則事父兄漢書韋彪傳注引孝經緯求忠臣於孝子之門此卽以孝事君則忠之古義也又立事篇曰君子既學之患其不博也既博之患其不習也既習之患其不知也既知之患其不能行也既能行之患其不能以讓也君子之學致此五者而已矣君子博學而孱守之微言而篤行之行欲先人言欲後人君子終身守此悒悒行無求數有名事無求數有成身言之後人揚之身行之後人秉之君子終身守此憚憚君子不絕小不殄微也行自微也不微人人知之則顯也人不知苟吾自知也君子終身守此勿勿也君子禍之爲患辱之爲畏見善恐不得與焉見不善者恐其及己也是故君子疑以終身君子見利思辱見惡思詬嗜欲思恥忿怒思患君子終身守此戰戰也又云朝有過夕改夕有過朝改制言中篇君子思仁義晝則忘食夜則忘寐日旦就業夕而自省論語曾子曰吾日三省吾身此皆是聖賢夙興夜寐無忝所生之義又國語敬姜曰士朝而受業晝而講貫夕而習復夜而計過無憾而後卽安此亦其義也再以此證庶人章而患不及者

未之有也。則患當訓福。及乃及身之義益明矣。

孝經注疏卷三

庶人章【疏】正義曰庶者衆也謂天下衆人也皇侃云不言衆民者兼包府史之屬通謂之庶人也嚴植之以爲士有員位人無限極故士以下皆爲庶人【補】皇侃云侃誤說今據閩本監本毛本改兼包府史之屬兼包誤案卽今據閩本監本毛本改嚴植之誤爲嚴列之今據閩本監本毛本改人無限極誤爲人謂衆民今據閩本監本毛本改皆爲庶人皆誤以今據閩本監本毛本改

用天之道（注）春生夏長秋收冬藏舉事順時此用天道也分地之利（注）分別五土視其高下各盡所宜此分地利也謹身節用以養父母（注）身恭謹則遠恥辱用節省則免饑寒公賦既充則私養不闕此庶人之孝也（注）庶人爲孝唯此而已

【音義】春生夏長丁丈反秋收如字又手又反本作斂力儉反冬藏才郎反分方云反注同地之利分別彼列反五土周禮五土一曰山林二曰川澤三曰丘陵四曰墳衍五曰原隰丘陵阪險阪音反險音許檢反又蒲板反宜種稑栗本作宜種稑棘自丘陵至棘本今無以養羊尙反父母行下孟反音如字不爲非度待洛反財爲費芳味反什音十一而出十而出一無所復扶又反謙自行字至謙本今無【補】秋收冬藏收作斂今據石臺本鄭注本改校勘記案正義云此依鄭注也則當作秋收岳本改爲秋斂非舉事順時舉誤四各盡所宜誤爲原隰之宜此分地利也地誤池用節省

則免饑寒。免誤兄。公賦既充。既誤時。則私養不闕。私誤篤。庶人爲孝。爲誤之。唯此而已。唯誤止。今悉據石臺本岳本閩本監本毛本改。又蒲板反之板。今本作敕。今據釋文校勘記。引葉本盧本改。行下孟反音如字。臧氏鏞堂云。案音如字。當作又如字。否則音爲或字之訛。

【疏】用天至孝也。○正義曰。夫子上述士之行孝已畢。次明庶人之行孝也。言庶人服田力穡。當須用天之四時。生成之道也。分地五土所宜之利。謹愼其身。節省其用。以供養其父母。此則庶人之孝也。援神契云。庶人行孝曰畜。以畜養爲義。言能躬耕力農。以畜其德。而養其親也。(注)春生至道也。○正義曰。云春生夏長秋收冬藏者。此依鄭注也。爾雅釋天云。春爲發生。夏爲長嬴。秋爲收成。冬爲安寧。安寧卽閉藏之義也。云舉事順時。此用天之道也者。謂舉農畝之事。順四時之氣。春生則耕種。夏長則耘苗。秋收則穫割。冬藏則入廩也。(注)分別至利也。○正義曰。云分別五土。視其高下者。此依鄭注也。案周禮大司徒云。五土。一曰山林。二曰川澤。三曰丘陵。四曰墳衍。五曰原隰。謂庶人須能分別視此五土之高下。隨所宜而播種之。則職方氏所謂。青州其穀宜稻麥。雍州其穀宜黍稷之類是也。云各盡其所宜。此分地之利也者。此依孔傳也。劉炫曰。黍稷生於陸。苽稻生於水。(注)身恭至不闕。○正義曰。云身恭謹則遠恥辱者。論語曰。恭近於禮。遠恥辱也。云用節省則免饑寒者。用謂庶人衣服飲食喪祭之用。當須節省。禮記曰。食節事時。又曰。庶人無故不食珍。及三年之耕。必有一年之食。九年耕。必有三年之食。以三十年之通。雖有凶旱水溢。民無菜色。是免饑寒也。云公賦既充。則私養不闕者。賦者。自上稅下之名也。謂常省節財用。公家賦稅充足。而私養父母不闕乏也。孟子稱周人百畝而徹。其實皆什一也。趙岐注云。家耕百畝。徹取十畝以爲賦也。又云。公事畢。然後敢治私事是也。(注)庶人至而已。○正義曰。此依魏注也。案天子、諸侯、卿大夫、士。皆言蓋。而庶人獨言此。注釋言此之意也。謂天子至士。孝行廣大。其章略述宏綱。所以言蓋也。庶人用天分地。謹身節用。其孝行已盡。故曰此言唯此而已。庶人不引詩者。義盡於此。無贅詞也。

【補】言庶人服田力穡。穡誤釋。今據閩本毛本改。生成之道也。成誤蔑。今據閩本監本毛本改。謹愼其身。愼誤身。身誤道。今據閩本監本毛本改。節省其用。以供養其父母。節省下有而字。無其字。今據閩本監本毛本增其字。刪而字。庶人行孝曰畜。誤爲有公白而。今據閩本監本毛本改。以畜養爲義。義誤事。今據閩本監本毛本改。夏爲長毓。毓誤統。今據閩本監本毛本改。校勘記案。爾雅作嬴。釋文云。本亦作嬴。夏長則耘苗。校勘記案。說文耘字注云。除苗間穢也。或从芸作耘。今字省艸作耘。閩本

以下作芸、非也。此依鄭注也。校勘記案、分別五土。視其高下。若高田宜黍稷。下田宜稻麥。丘陵阪險宜種桑栗。見太平御覽卷三十六。初學記卷五。唐司馬貞議。及釋文所引。皆云鄭注。今本作魏注。非是。今據此改。臧氏曰。末句當從一本作宜種棗棘。作桑栗者。非趙岐注云。本作劉熙。今據正誤改。福案諸葛孔明便宜十六策曰。經云。庶人之所好者。唯躬耕勤苦。謹身節用。以養父母。制之以財。用之以禮。豐年不奢。凶年不儉。素有積蓄。以儲其後。此漢武侯說孝經古義也。又案此引經。祇有二句。乃前後加以說經之語。又統稱爲經云。或魏文侯傳文乎。

故自天子至於庶人。孝無終始。而患不及者。未之有也。〔注〕始自天子。終於庶人。尊卑雖殊。孝道同致。而患不能及者。未之有也。言無此理。故曰未有。【音義】故自天子。古文分此以下別爲一章。故患難奴旦反。不及其身也。善。一本作難。自故建至善字本今無。未之有也。【補】臧氏曰。正義曰。諸家皆以爲患及身。又惟蒼頡篇。謂患爲禍。孔鄭韋王之學。引之以釋此經。又謝萬云。能行如此之善。曾子所以稱難。故鄭注云。善未有也。按謝萬引注。知陸本作善是也。之字當衍。淺人誤以注爲經。故增之。一本作難。難當爲歎字之訛。【疏】故自至有也。○正義曰。夫子述天子、諸侯、卿大夫、士、庶人、行孝畢。於此總結之。則其五等尊卑雖殊。至於奉親。其道不別。故從天子以下。至於庶人。其孝道則無終始貴賤之異也。或有自患己身不能及於孝。未之有也。自古及今。未有此理。蓋是勉人行孝之辭也。〔注〕始自至未有。○正義曰。云始自天子。終於庶人者。謂五章以天子爲始。庶人爲終也。云尊卑雖殊。孝道同致者。謂天子庶人。尊卑雖別。至於行孝。其道不殊。天子須愛親敬親。諸侯須不驕不溢。卿大夫須言行無擇。士須資親事君。庶人謹身節用。各因心而行之。斯至。豈藉創物之智。扛鼎之力。若牽强之無不及也。云而患不能及者。未之有也者。此謂人無貴賤。尊卑行孝之道同致。若各率其己分。則皆能養親。言患不及於孝者。未有也。禮記說孝道包含之義。廣大塞乎天地。橫乎四海。經言孝無終始。謂難備於終。但不致毀傷。立身行道。安其親。忠於君。一事可稱。則行成名立。不必終始皆備也。此言孝行甚易。無不及之理。固非孝道不終始。致必及之患也。云言無此理。故曰未有者。此釋未之有之意也。謝萬以爲無終始。恆患不及。未之有者。少賤之辭也。劉瓛云。禮不下庶人。若言我賤。而患行孝不

及已者。未之有也。此但得憂不及之理。而失於歎少賤之義也。鄭曰。諸家皆以爲患及身。今注以爲自患不及。將有說乎。答曰。案說文云。患憂也。廣雅曰。患惡也。又若案注說釋不及之義。凡有四焉。大意皆謂有患貴賤行孝無及之憂。非以患爲禍也。經傳之稱患者多矣。論語。不患人之不已知。又曰。不患無位。又曰。不患寡而患不均。左傳曰。宣子患之。皆是憂惡之辭也。惟蒼頡篇。謂患爲禍。孔、鄭、韋、王之學。引之以釋此經。故皇侃曰。無始有終。謂改悟之善惡。禍何必及之。則無始之言。已成空設也。禮祭義。曾子說孝曰。衆之本教曰孝。其行曰養。養可能也。敬爲難。敬可能也。安爲難。安可能也。卒爲難。父母既沒。愼行其身。不遺父母惡名。可謂能終矣。夫以曾參行孝。親承聖人之意。至於能終孝道。尙以爲難。則寡能無識。固非所企也。今爲行孝不終。禍患必及。此人偏執。詎謂經通。鄭曰。書云。天道福善禍淫。又曰。惠迪吉。從逆凶。惟影響。斯則必有災禍。何得稱無也。答曰。來問指淫凶悖慝之倫。經言戒不終善美之輩。論語曰。今之孝者。是謂能養。曾子曰。參直養者也。安能爲孝乎。又此章云。以養父母。此庶人之孝也。儻有能養而不能終。只可未爲具美。無宜卽同淫慝也。古今凡庸。詎識學道。但使能養。安知始終。若令皆及於災。便是比屋可貽禍矣。而當朝通識者。以爲鄭注非誤。故謝萬云。言爲人無終始者。謂孝行有終始也。患不及者。謂用心憂不足也。能行如此之善。曾子所以稱難。故鄭注云。善未有也。諦詳此義。將謂不然。何者。孔聖垂文。包於上下。盡力隨分。寧限高卑。則內心而行。無不及也。如依謝萬之說。此則常情所昧矣。子夏曰。有始有卒者。其惟聖人乎。若施化惟待聖人。千載方期一遇。加於百姓。刑於四海。乃爲虛說者與。制旨曰。嗟乎。孝之爲大。若天之不可逃也。地之不可遠也。朕窮五孝之說。人無貴賤。行無終始。未有不由此道。而能立其身者。然則聖人之德。豈云遠乎。我欲之而斯至。何患不及於己者哉。【補】若牽强之無不及也。牽誤。段氏玉裁云。牽當作牽。今據此改。禮記說孝道包含之義。本無禮記二字。浦氏鏜云。說上當脫禮記二字。今據此增。制旨曰。校勘記案。唐元宗孝經制旨一卷。見唐書藝文志。福謂孔子言庶人之孝。不過謹身節用。以養父母而已。卽曾子所謂以力惡食。小孝用力。慈愛忘勞。可謂用力矣。皆其義也。孟子曰。世俗所謂不孝者五。惰其四支。不顧父母之養。一不孝也。博奕好飲酒。不顧父母之養。二不孝也。好貨財。私妻子。不顧父母之養。三不孝也。從耳目之欲。以爲父母戮。四不孝也。好勇鬬很。以危父母。五不孝也。大戴禮。少閒篇。庶人仰視天文。俯視地理。力時使以聽乎父母。又案而患不及者之患字。其說有二。一是明皇注云。患不能及者。制旨云。何患不及於己哉。蓋以患字作

憂慮字解。言天子庶人。始終各有孝道之分際。而憂患己之力。不能及乎其孝之分際者。未之有也。此本謝萬、劉瓛之說也。一是邢疏引蒼頡篇。謂患爲禍患。孔、鄭、韋、王之學。引蒼頡篇以釋此經。言孝無終始。禍患必及其身也。福謂孔、鄭、韋、王之說是也。謝、劉、明皇之說非也。此患字所以作禍字解者。言孝須有始有終。若無始無終。而禍患不及者。未之有也。孔曾之學。皆以防禍患爲先。故曾子曰。君子患難除之。又曰。禍之所由生。自纖纖也。是故君子夙絕之。又曰。天子日旦。思其四海之內。戰戰惟恐不能乂也。諸侯日旦。思其四封之內。戰戰惟恐失損之也。大夫士日旦。思其官。戰戰惟恐不能勝也。庶人日旦。思其事。戰戰惟恐刑罰之至也。是故臨事而栗者。鮮不濟矣。此皆是禍患及之之義。亦卽是自天子至庶人。皆恐禍患及身之義。明是曾子發明孝經之義。譬如曾子注此經也。至於及字之義。亦屢見於曾子。曾子又曰。忿言不及於己。五者不遂。災及乎身。殺六畜不當及親。吾信之矣。蓋皆謂禍患之及身。而且及親也。孝經曾子。不但義互發明。卽文理亦復相似。試以曾子證之。當從蒼頡篇訓無疑矣。至於終始之說。福又謂開宗明義章曰。孝之始也。孝之終也。已明言終始二字。論語亦曰。愼終追遠。是終始自當屬之孝道。若明皇注。以終始爲天子至庶人之終始。其義竊所不取。何也。孔子於諸侯章。卿大夫章。士章。皆言然後能保其社稷。保其宗廟。守其祿位。獨於天子庶人。首尾兩章。未言保守等義。故於此作總結語云。故自天子至於庶人也。言及於禍患。五等所同。天子當防患及也。明皇講此經。不知患及天子之戒。是孔子曾子論孝之時。似已預括天實之事。所繫豈不大哉。又疏內兩鄭曰。皆有誤。皆當云主鄭者曰。蓋唐人問難之辭。不然鄭注內。不應有諸家二字。且後鄭曰。所引尙書。乃東晉古文。小同時安得知之。此尙書。亦不過唐時主鄭者所引。元行沖等駁之。所以傳會制旨。卽御製序內所云。今存於疏。用廣發揮也。而今人或卽輯爲鄭注。誤矣。又案漢書杜周傳。引孔子孝無終始。而患不及。解爲禍患。此西漢人已如此矣。

三才章【疏】正義曰。天地謂之二儀。衆人謂之三才。曾子見夫子。陳說五等之孝。旣畢。乃發歎曰。甚哉孝之大也。夫子因其歎美。乃爲說天經地義。人行之事。可敎化於人。故以名章。次五等之後。

曾子曰。甚哉。孝之大也。〔注〕參聞孝行無限高卑。始知孝之爲大也。子曰夫孝。天之經也。地之義也。民之行也。〔注〕

經常也。利物爲義。孝爲百行之首。人之常德。若三辰運天而有常。五土分地而爲義也。天地之經。而民是則之。〔注〕天有常明。地有常利。言人法則天地。亦以孝爲常行也。則天之明。因地之利以順天下。是以其教不肅而成。其政不嚴而治。〔注〕法天明以爲常。因地利以行義。順此以施政教。則不待嚴肅而成理也。【音義】曾子曰。甚哉。曾從八正。甚從甘匹正。皆放此。語魚據反。喟丘媿反。又丘愧反。然。自語字至然本今無。夫音符。孝民之行。下孟反。注同。也。孝弟。大計反。本亦作悌。恭敬。民皆樂音洛。之。自孝弟至之字本今無。其政不嚴而治。直吏反。注同。政不煩苛。音何。自政字至苛本今無。【補】人之常德。石臺本岳本常作恆。校勘記案作常避宋諱。正義引易恆其德貞作常其德貞。皆仍宋刻之舊。【疏】曾子至而治。○正義曰。夫子述上從天子下至庶人五等之孝。後總以結之。語勢將畢。欲以更明孝道之大。無以發端。特假曾子歎孝之大。更以彌大之義告之也。曰。夫孝。天之經。地之義。民之行者。經常也。人生天地之間。稟天地之氣節。人之所法。是天地之常義也。聖人司牧黔庶。故須法則天之常明。因依地之義利。以順行於天下。是以其爲教也。不待肅戒而自成也。其爲政也。不假威嚴而自理也。〔注〕參聞至大也。○正義曰。高謂天子。卑謂庶人。言曾參既聞夫子陳說。天子庶人。皆當行孝。始知孝之爲大也。〔注〕經常至義也。○正義曰。云經常也。利物爲義者。經常卽書傳通訓也。易文言曰。利物足以和義。是利物爲義也。云孝爲百行之首。人之常德者。鄭注論語云。孝爲百行之本。言人之爲行。莫先於孝。案周易曰。常其德貞。孝是人之常德也。云若三辰運天。謂日月星。以時運轉於天。云五土分地而爲義也者。釋名云。土者吐也。言吐生萬物。周禮五土十地之利。言孝爲百行之首。是人生有常之德。若日月星辰。運行於天而有常。山川原隰。分別土地而爲利。則知貴賤雖別。必資孝以立身。皆貴法則於天地。然此經全與左傳鄭子大叔答趙簡子問禮同。其異一兩字而已。明孝之與禮。其義同。〔注〕天有至行也。○正義曰。云天有常明者。謂日月星辰。照臨於下。紀於四時。人事

則之以夙興夜寐。無忝爾所生。故下文云。則天之明也。云地有常利者。謂山川原隰。動植物產。人事因之。以晨羞夕膳。色養無違。故下文云。因地之利也。此皆人能法則天地。以爲孝行者。故云。亦以孝爲常行也。上云。天之經。地之義。此言天地之經。而不言義者。爲地有利物之義。亦是天常也。若分而言之。則爲義。合而言之。則爲常也。〔注〕法天至理也。○正義曰。云法天明以爲常。因地利以行義者。上文云。夫孝。天之經。地之義者。故云。法天明以爲常。釋天之明也。因地利以爲義。釋地之利也。云順此以施政教。則不待嚴肅而成。理也者。經云。其教不肅而成。其政不嚴而治。注則以政教相就而明之。嚴肅相連而釋之。從便宜省也。制旨曰。天無立極之統。無以常其明。地無立極之統。無以常其利。人無立身之本。無以常其德。然則三辰迭運。而一以經之者。大利之性也。五土分植。而一以宜之者。大順之理也。百行殊途。而一以致之者。大中之要也。夫愛始於和。而敬生於順。是以因和以教愛。則易知而有親。因順以教敬。則易從而有功。愛敬之化行。而禮樂之政備矣。聖人則天之明以爲經。因地之利以行義。故能不待嚴肅而成。可久可大之業焉。

【補】福案。則法也。論語唯天爲大。唯堯則之。注。詩卷阿。四方爲則。箋。禮記曲禮。必則古昔。疏。又禮運。故聖人作則。疏。國語周語。五曰夷則。注。晉語。是反天地而逆民則也。注。楚語使知上下之則。注。神狎民則。注。皆訓則爲法也。孝經則字凡四見。此章云。而民是則之。則天之明。又聖治章云。民無則焉。則而象之。皆訓作法字。則字之義。譬如繩尺規矩。周人最重之。故左傳載公孫枝對秦伯曰。唯則定國。季文子使史克對文公云。引周禮曰。則以觀德。又引誓命曰。毀則爲賊。北宮文子引詩敬愼威儀。維民之則。天明猶云天理。周書曰。紹天明。左傳曰。反易天明。二三子順天明。董仲舒春秋繁露。五行對。河間獻王問溫城董君曰。孝經曰。夫孝天之經。地之義。何謂也。對曰。天有五行。木火土金水是也。木生火。火生土。土生金。金生水。水爲冬。金爲秋。土爲季夏。火爲夏。木爲春。春主生。夏主長。季夏主養。秋主收。冬主藏。藏冬之所成也。是故父之所生。其子長之。父之所長。其子養之。父之所養。其子成之。諸父所爲。其子皆奉承而緒行之。不敢不致。如父之意。盡爲人之道也。故五行者。五行也。由此觀之。父授之子受之。乃天之道也。故曰。夫孝者。天之經也。此之謂也。王曰善哉。天經既聞得之矣。願聞地之義。對曰。地出雲爲雨。起氣爲風。風雨者。地之爲。爲地不敢有其功名。必上之於天。命若從天氣者。故曰天風天雨也。莫曰。地風地雨也。勤勞在地。名一歸於天。非至有義。其孰能行此。故下事上。如地事天也。可謂大忠矣。土者火之子也。五行莫貴乎土。土之於四時。無所命者。不與火分功名。木名

春火名夏金名秋水名冬忠臣之義孝子之行取之土土者五行最貴者也其義不可以加矣五音莫貴於宮五味莫美於甘五色莫盛於黃此謂孝者地之義也王曰善哉此漢董氏說孝經古義也

先王見教之可以化民也〔注〕見因天地教化人之易也是故先之以博愛而民莫遺其親〔注〕君愛其親則人化之無有遺其親者陳之以德義而民興行〔注〕陳說德義之美爲衆所慕則人起心而行之先之以敬讓而民不爭〔注〕君行敬讓則人化而不爭導之以禮樂而民和睦〔注〕禮以檢其跡樂以正其心則和睦矣示之以好惡而民知禁〔注〕示好以引之示惡以止之則人知有禁令不敢犯也

【音義】民之易以豉反本今作人之易也而民興行下孟反上好呼報反下好禮同義義本今無而民不爭爭鬬之爭從爪爭正皆放此若文王敬讓於朝直遙反虞芮推畔於田則下効戶教反之自若字至之本今無導音道本或作道之以禮樂示神至反之以好如字又呼報反惡如字注同又烏路反而民知禁金鴆反注同

【補】上好義顧氏廣圻云注當取論語上好禮則民莫敢不敬上好義則民莫敢不服之文以證孝經導音道本或作道臧氏按此當作道音導本或作導論語道千乘之國釋文道音導本或作導可證正德本疏中道之以禮樂之教監本毛本悉改爲導此亦淺人所改石臺本唐石經岳本皆作導

【疏】先王至知禁○正義曰言先王見因天地之常不肅不嚴之政教可以率先化下人也故須身行博愛之道以率先之則人漸其風教無有遺其親者於是陳說德義之美以順教誨人則人起心而行之也先王又以身行敬讓之道以率先之則人漸其德而不爭競也又導之以禮樂之教正其心跡則人被其教自和睦也又示之以好者必愛之惡者必討之則人見之而知國有禁也〔注〕見因至易也○正義曰此依鄭注也言先王見天明地利有益於人因之以施化行之甚易也〔注〕君愛至親者○正義曰此依王注也言君行博愛之道則人化之皆能行愛敬無有遺忘其親者即天子章之愛敬盡於事親而德教加於百姓是也〔注〕陳說至行之○正義曰易稱君子進德修業又論語云義以爲質又

左傳說趙衰薦郤縠云說禮樂而敦詩書詩書義之府也禮樂德之則也德義利之本也且德義之利是爲政之本也言大臣陳說德義之美是天子所重爲羣情所慕則人起發心志而效行之〔注〕君行至不爭○正義曰此依魏注也案禮記鄉飲酒義云先禮而後財則民作敬讓而不爭矣言君身先行敬讓則天下之人自息貪競也〔注〕禮以至睦矣○正義曰此依魏注也案禮記云樂由中出禮自外作中謂心在其中也外謂跡見於外也由心以出者宜聽樂以正之自跡以見者當用禮以檢之檢之謂檢束也言心跡不違於禮樂則人當自和睦也〔注〕示好至犯也○正義曰云示好以引之示惡以止之者案樂記云先王之制禮樂也將以教民平好惡而反人道之正也故示有好必賞之令以引喻之使其慕而歸善也示有惡必罰之禁以懲止之使其懼而不爲也云則人知有禁令不敢犯也者謂人知好惡而不犯禁令也【補】又論語云義以爲質校勘記案論語釋文出爲質云一本作君子義以爲質此與釋文合福案陸德明音義若文王敬讓於朝虞芮推畔於田兩整句此鄭注也鄭氏用詩虞芮質厥成之事以注敬讓不爭之經豈爲繁無而唐注刪之班固白虎通三教曰三教一體而分不可單行故王者行之有先後何以言三教並施不可單行也以忠、敬、文、無可去者也教所以三何法天地人內忠外敬文飾之故三而備也卽法天地人各何施忠法人敬法地文法天人道主忠人以至道教人忠之至也人以忠教故忠爲人教也地道謙卑天之所生地敬養之以敬爲地教也教者何謂也教者效也上爲之下效之民有質樸不教不成故孝經曰先王見教之可以化民王符潛夫論斷訟引孝經曰陳之以德義而民興行示之以好惡而民知禁禮記緇衣曰故君民者章好以示民俗愼惡以御民之淫則民不惑矣鄭康成引孝經示之以好惡句注之此眞康成義也詩云赫赫師尹民具爾瞻〔注〕赫赫明盛貌也尹氏爲太師周之三公也義取大臣助君行化人皆瞻之也【音義】詩云此詩小雅節南山之詩赫本又作赤火白反師尹若家張勇反宰之屬也女音汝下同當視民常旨反皆放此自若字至放此本今無【疏】詩云至爾瞻○正義曰夫子既述先王以身率下次及大臣助君行化之義畢乃引小雅節南山詩以證成之赫赫明盛之貌也師尹太師尹氏也言助君行化爲人模範故人皆瞻之〔注〕赫赫至之也○正義曰云赫赫明盛貌也尹氏爲太師周之三

公也者。此毛傳文。太師、太傅、太保、是周之三公。尹氏時爲太師。故曰師尹氏也。云義取大臣助君行化。人皆瞻之也者。引詩大意如此。孔安國曰。具皆也。爾女也。古語或謂人具爾瞻。則人皆瞻女也。此章再言先之。是君身行率先於物也。陳之、導之、示之。是大臣助君爲政也。案大戴禮云。昔者舜左禹而右皐陶。不下席而天下大治。夫政之不中。君之過也。政之既中。令之不行。職事者之罪也。後引周禮。稱三公無官屬。與王同職。坐而論道。又案尚書益稷篇。稱帝曰。吁。臣哉鄰哉。鄰哉臣哉。又曰。臣作朕股肱耳目。孔傳曰。言君臣道近。相須而成。言同體若身。君任股肱。臣戴元首之義也。故禮緇衣稱。上好是物。下必有甚者矣。故上之好惡。不可不愼也。是民之表也。詩云。赫赫師尹。民具爾瞻。甫刑曰。一人有慶。兆民賴之。緇衣之引詩書。是明下民從上之義。師尹大臣也。一人天子也。謂人君爲政。有身行之者。有大臣助行之者。人之從上。非唯從君。亦從論道之大臣。故并引以結之也。此章上言先王。下引師尹。則知君臣同體。相須而成者。謂此也。皇侃以爲無先王在上之詩。故斷章引太師之什。今不取也。【補】古語或謂人具爾瞻。浦氏鏜云。古語或謂四字。疑衍文。下句則疑謂字之誤。言同體若身。同誤大。校勘記引正誤云。大則同是也。今據此改。福謂孔子所以引詩師尹者。孝敎出於師。周禮地官。師氏以三德敎國子。三曰孝德。以知逆惡。敎三行。一曰孝行。以親父母。此言孝敎出於師。況乎太師。此所引二句。意固在於民瞻。然孔子之意。尤節取師尹二字。以爲政敎之證。皇侃以爲無先王在上之詩。及邢疏。謂引大臣以并結。似未得孔子曾子之本義也。

孝經注疏卷四

孝治章【疏】正義曰夫子述此明王以孝治天下也前章明先王因天地順人情以爲教此章言明王由孝而治故以名章次三才之後也

子曰昔者明王之以孝治天下也〔注〕言先代聖明之王以至德要道化人是爲孝理不敢遺小國之臣而況於公、侯、伯、子、男乎〔注〕小國之臣至卑者耳王尚接之以禮況於五等諸侯是廣敬也故得萬國之懽心以事其先王〔注〕萬國舉其多也言行孝道以禮天下皆得懽心則各以其職來助祭也【音義】昔正皆仿此本今作昔聘匹正反問天子無恙羊尚反五年一朝直遙反下注同郊迎魚敬反又魚荊反芻初俱反禾百車以客苦百反本或作以客禮待之夜設庭燎力召反本亦作燎同一音力弔反徐力燒反鄭云在地曰燎執之曰燭又云樹之門外曰大燭於內曰庭燎皆是照衆爲明當爲于僞反下皆同王者侯者候戶豆反伺音司又相吏反伯者長丁丈反下同男者任而鴆反也德不倍步罪反別彼列反優自聘字至優本今無故得萬國之歡字亦作懽【補】故得萬國之懽心鄭注本懽作歡石臺本萬作万注同校勘記案唐人千萬字多作万萬國舉其多也岳本多改作大太平御覽卷一百四十七引孝經鄭注曰古者諸侯五年一朝天子使世子郊迎芻米百車以客禮待之晝坐正殿夜設庭燎思與相見問其勞苦也周禮大行人疏引鄭注世子郊迎儀禮覲禮疏引鄭注云天子使世子郊迎禮記王制正義孝經云德不倍者不異其爵功不倍者不異其上故轉相半別優劣正義曰舊解云公者正也言正行其事侯者候也

言斥候而服事。伯者長也。爲一國之長也。子者字也。言字愛於小人也。男者任也。言任王之職事也。臧氏案。舊解言公侯。與鄭注異。釋文曰。當讀于僞反。下皆同。舊解亦無。惟伯者長也。爲一國之長也。男者任也。與鄭注合。然則正義所稱舊解。不專謂鄭注矣。本或作以客禮待之。此八字非陸語。故舊本空一字以別之。校者據釋文有此本也。序錄謂孝經童蒙始學。特紀全句。則此一本是義疏家稱引舊注。往往不加區別。禮記正義引孝經。卽此注也。

【疏】子曰至先王。○正義曰。此章之首。稱子曰者。爲事訖更別起端首故也。言昔者聖明之王。能以孝道治於天下。大敎接物。故不敢遺小國之臣。而況以五等之君乎。言必禮敬之。明王能如此。故得萬國之懽心。謂各修其德。盡其懽心。而來助祭。以事其先王。經先王有六焉。一曰。先王有至德。二曰。非先王之法服。三曰。非先王之德行。四曰。非先王之德行。五曰。先王見敎之可以化民也。此皆指先代行孝之王。此章云。以事其先王。則指行孝王之祖考。〔注〕言先至孝理。○正義曰。此釋孝治之義也。國語曰。古曰在昔。昔曰先民。尙書洪範云。睿作聖。左傳。照臨四方曰明。昔者非當時代之名。明王則聖王之稱也。是汎指前代聖王之有德者。經言明王。還指首章之先王也。以代言之。謂之先王。以聖明言之。則爲明王。事義相同。故注以至德要道釋之。〔注〕小國至敬也。○正義曰。此依王注義也。五等諸侯。則公、侯、伯、子、男。舊解云。公者正也。言正行其事。侯者候也。言斥候而服事。伯者長也。爲一國之長也。子者字也。言字愛於小人也。男者任也。言任王之職事也。爵則上皆勝下。若行事亦互相通。舜典曰。輯五瑞。孔安國曰。舜斂公、侯、伯、子、男之瑞圭璧。斯則堯舜之代。已有五等諸侯也。論語云。殷因於夏禮。周因於殷禮。案尙書武成篇云。列爵惟五。分土惟三。鄭注王制云。殷所因夏爵三等之制也。是有公、侯、伯。而無子、男。武王增之。總建五等。時九州界狹。故土惟三等。則王制云。公、侯、田方百里。伯七十里。子男五十里。至周公攝政。斥大九州之界。增諸侯之大者。地方五百里。侯四百里。伯三百里。子二百里。男百里。然據鄭玄夏殷不建子男。武王復增之也。案五等。公爲上等。侯、伯、爲次等。子、男、爲下等。則小國之臣。謂子男卿大夫。況此諸侯。則至卑也。曲禮云。列國之大夫。入天子之國。曰某士。諸侯言列國者。衆小大。是小國之卿大夫。有見天子之禮也。言雖至卑。盡來朝聘。則天子以禮接之。案周禮掌客云。上公饔餼九牢。飧五牢。侯、伯、饔餼七牢。飧四牢。子、男、饔餼五牢。飧三牢。三等。其五等之介。行人宰史。皆有飧饔餼。唯上介有禽獻。其卿大夫士有特來聘問者。則待之如其爲介時也。是待諸侯及其臣之禮。是皆廣敬之道也。〔注〕萬國至祭也。○正義曰。云萬國。舉其多也者。此依魏

注也。詩書之言萬國者多矣。亦猶言萬方。是舉多而言之。不必數滿於萬也。皇侃云。春秋稱禹會諸侯於塗山。執玉帛者萬國。言禹要服之內。地方七千里。而置九州。九州之中。有方百里、七十里、五十里之國。計有萬國也。因引王制。殷之諸侯。有千七百七十三國也。孝經稱周之諸侯。有九千八百國。所以證萬國爲夏法也。信如此說。則周頌云。綏萬邦。六月云。萬邦爲憲。豈周之代。復有萬國乎。今不取也。云言行孝道以理天下。皆得懽心。則各以其職來助祭也者。言明王能以孝道理於天下。則得諸侯之懽心。以事其先王也。各以其職來祭者。謂天下諸侯。各以其所職貢。來助天子之祭也。知者。禮器云。大饗其王事。與注云。盛其饌與貢。謂祫祭先王。又云。三牲魚腊。四海九州之美味也。籩豆之薦。四時之和氣也。注云。此饌諸侯所獻。又云。內金示和也。注云。此所貢也。內之庭實。先設之。金從革。性和。荊楊二州貢金三品。又云。束帛加璧。尊德也。注云。貢享所執致命者。君子於玉比德焉。又云。龜爲前列。先知也。注云。龜知事情者。陳於庭在前。荊州納錫大龜。又云。金次之。見情也。注云。金炤物。金有兩義。先入後設。又云。丹漆絲纊竹箭。與衆共財也。注云。萬民皆有此物。荊州貢丹。兗州貢漆絲。豫州貢纊。楊州貢篠簜。又云。其餘無常貨。各以其國之所有。則致遠物也。注云。其餘謂九州之外。夷服、鎮服、藩服之國。周禮。九州之外。謂之蕃國。世一見。各以其所貴寶爲贄。周穆王征犬戎。得白狼白鹿。近之。大傳云。遂天下諸侯。執豆籩。駿奔走。又周頌曰。駿奔走在廟。此皆助祭者也。

【補】則指行孝王之祖考。本作考祖。今據正誤改。古曰在昔。昔曰先民。本無下昔字。今據正誤。依國語增。還指首章之先王也。指誤。有言雖至卑。卑誤早。今據閩本監本毛本改。上公饔餼九牢。上誤王。今據周禮掌客改。子男饔餼五牢。五上脫餼字。今依周禮補。唯上介有禽獻。上誤止。今據閩本監本毛本改。獻本作獻。校勘記案周禮作獻。今據周禮改。荊楊二州。貢金三品。閩本監本毛本。楊作揚。段氏玉裁云。今人多作揚。从才。攷廣雅云。楊揚也。毛詩王風。揚之水。釋文云。或作揚。然則毛傳楊激楊也。正廣雅之所本。而郭忠恕佩觿曰。楊柳也。亦州名。是郭所據書作楊。後人因江南其氣燥勁。厥性輕揚之云。改爲揚。不知古今字多假借。所重惟音。則州名當依古从木也。楊州貢篠簜。篠簜誤篠蕩。今據閩本毛本改。校勘記云。監本篠作篠。不成字。案說文作篠。隸變篠。陸德明釋文云。簜或作篣。福案公羊莊公二十五年傳。陳侯使女叔來聘。何休曰。稱字敬老也。禮七十。雖庶人。主孝而禮之。孝經曰。昔者明王之以孝治天下也。不敢遺小國之臣是也。此何氏說孝經古義也。又案大戴禮記朝事篇曰。率而祀天於南郊。配以先祖。所以教民報德。不忘本也。率而

享祀於太廟。所以敎孝也。治國者。不敢侮於鰥寡。而況於士民乎。〔注〕理國謂諸侯也。鰥寡國之微者。君尙不敢輕侮。況知禮義之士乎。故得百姓之懽心。以事其先君。〔注〕諸侯能行孝理。得所統之懽心。則皆恭事助其祭享也。【音義】五年一巡音旬。守手又反。本又作狩。勞來。上力報反。下力代反。自五年字至力代反本今無。不敢侮亡甫反。於鰥古頑反。寡。無妻曰鰥。無夫曰寡。【補】理國謂諸侯也。校勘記案經作治。注作理。避所諱。尙書堯典五載一巡守。羣后四朝。鄭康成注云。四朝。四季朝京師也。巡守之年。諸侯見於方岳之下。其閒四年。四方諸侯。分來朝於京師也。王氏鳴盛。尙書後案云。鄭意謂。每天子巡守之明年。東方諸侯春季來朝京師。其又明年。南方諸侯夏季來朝。又明年。西方諸侯秋季來朝。又明年。北方諸侯冬季來朝。又明年。則天子復巡守矣。福案禮記王制曰。諸侯之於天子也。五年一朝。天子五年一巡守。孔穎達疏曰。案孝經鄭注云。諸侯五年一朝天子。天子亦五年一巡守。熊氏以爲虞夏制法。諸侯之朝。代爲四部。四年乃徧。總是五年一朝。天子乃巡守。孝經注。先儒疑非鄭注。然此條則是。熊氏推衍。亦得鄭意。臧氏案上注五年一朝。釋文音朝直遙反云。下注同。禮記正義所引。與陸本合。禮記王制正義。引孝經云。男子六十無妻曰鰥。婦人五十無夫曰寡。廣韻二十八山。鄭氏云。六十無妻曰鰥。五十無夫曰寡。文選潘安仁關中詩注。引鄭注曰。五十無夫曰寡。正義曰。舊解士知義理。又曰。士丈夫之美稱。故注言知禮義之士乎。臧氏按正義引舊解三事。其二與鄭注合。此以士爲丈夫之美稱。與下注臣男子賤稱。文句極相似。第釋文稱字音始見下。則非也。豈士知義理句爲鄭注。而唐注本之乎。【疏】治國至先君。○正義曰。此說諸侯之孝治也。言諸侯以孝道治其國者。尙不敢輕侮於鰥夫寡婦。而況於知禮義之士民乎。言亦必不輕侮也。以此故。得其國內百姓懽悅。以事其先君也。〔注〕理國至士乎。○正義曰。云理國。謂諸侯也者。此依魏注也。案周禮云。體國經野。詩曰。生此王國。是其天子亦言國也。易曰。先王以建萬國。親諸侯。是諸侯之國也。上言明王理天下。此言理國。故知諸侯之國也。言鰥寡國之微者。君尙不敢輕侮者。案王制云。老而無妻者謂之鰥。老而無夫者謂之寡。此天民之窮而無告者也。則知鰥夫寡婦。是國之微賤者也。言國之微賤者。君尙

不輕侮。況知禮義之士乎。釋經之士民。詩云。彼都人士。左傳曰。多殺國士。此皆說指有知識之人。不必居官授職之士。舊解士知義理。又曰。士丈夫之美稱。故注言知禮義之士乎。謂民中知禮義者。〔注〕諸侯至享也。○正義曰。云諸侯能行孝理。得所統之懽心者。此言諸侯孝治其國。得百姓之懽心也。一國百姓。皆是君之所統理。故以所統言之。孔安國曰。亦以相統理是也。云則皆恭事。助其祭享也者。祭享謂四時及禘祫也。於此祭享之時。所統之人。則皆恭其職事。獻其所有。以助於君。故云助其祭享也。【補】詩烝民。不侮矜寡。孔子之語。即本此也。

治家者。不敢失於臣妾。而況於妻子乎。〔注〕理家謂卿大夫。臣妾家之賤者。妻子家之貴者。故得人之懽心。以事其親。〔注〕卿大夫位以材進。受祿養親。若能孝理其家。則得小大之懽心。助其奉養。【音義】男子賤稱。尺證反。下同。小大盡津忍反。節自男子至節。羊尚反。字本今無。養反。【補】男子賤稱。臧氏按釋文知注云。臣男子賤稱。妾女子賤稱。小大盡節養。臧氏案唐注云。若能孝理其家。則得小大之懽心。助其奉養。鄭注當類此。【疏】治家至其親。○正義曰。此說卿大夫之孝治也。言以孝道理治其家者。不敢失於其家臣妾賤者。而況於妻子之貴者乎。言必不失也。故得其家之懽心。以承事其親也。〔注〕理家至貴者。○正義曰。云理家。謂卿大夫者。此依鄭注也。案下章云。大夫有爭臣三人。雖無道。不失其家。禮記王制曰。上大夫卿。則知治家謂卿大夫云。臣妾家之賤者。案尚書費誓曰。竊馬牛。誘臣妾。孔安國云。誘偷奴婢。既以臣妾爲奴婢。是家之賤者也。云妻子家之貴者。案禮記哀公問於孔子。孔子對曰。妻者親之主也。敢不敬與。子者親之後也。敢不敬與。是妻子家之貴者也。〔注〕卿大夫至奉養。○正義曰云。卿大夫位以材進者。案毛詩傳曰。建邦能命龜。田能施命。作器能銘。使能造命。升高能賦。師旅能誓。山川能說。喪紀能誄。祭祀能語。君子能此九者。可謂有德音。可以爲大夫。是位以材進也。云受祿養親者。言能孝理其家。則受其所稟之祿。以養其親。云若能孝理其家。則得小大之懽心者。謂小大皆得其懽心。小謂臣妾。大謂妻子也。云助其奉養者。案禮記內則。稱子事父母。婦事舅姑。日以雞初鳴。咸盥漱。以適父母舅姑之所。問衣燠寒。饘酏酒醴。芼羹菽麥。蕡稻黍粱秫。唯所欲。棗栗飴蜜。以甘之。父母舅姑。必嘗之而後退。此皆奉養事親

也。天子諸侯繼父而立。故言先王先君也。大夫惟賢是授。居位之時。或有俸祿以逮於親。故言其親也。注順經文。所以言助其奉養。此謂事親生之義也。若親以終沒。亦當言助其祭祀也。明王言不敢遺小國之臣。諸侯言不敢侮於鰥寡。大夫言不敢失於臣妾者。劉炫云。遺謂意不存錄。侮謂忽慢其人。失謂不得其意。小國之臣位卑。或簡其禮。故云不敢遺也。鰥寡人中賤弱。或被人輕侮欺陵。故曰不敢侮也。臣妾營事產業。宜須得其心力。故云不敢失也。明王況公侯伯子男諸侯況士民。卿大夫況妻子者。以王者尊貴。故況列國之貴者。諸侯差卑。故況國中之卑者。以五等皆貴。故況其卑也。大夫或事父母。故況家人之貴者也。【補】案尚書費誓曰。誓誤詹。今據閩本監本毛本改。妻者親之主也。親誤君。今據正誤改。則受其所稟之祿。稟誤禀。今據毛本改。稱子事父母。事誤妻。今據閩本監本毛本改。賚稻。校勘記。案禮記作賚。諸本从竹非也。棗栗飴蜜以甘之。栗誤粟。校勘記云。監本毛本作果。亦誤。閩本作粟是也。今據閩本改。故況列國之貴者。列誤則。今據閩本監本毛本改。福謂臣妾之臣。乃卿大夫之家臣。論語。子疾病。子路使門人爲臣。病閒曰。久矣哉。由之行詐也。無臣而爲有臣。又原思爲之宰。注。包氏曰。孔子爲魯司寇。以原憲爲家邑宰。史記世家云。孔子由司空爲大司寇。魯司寇大夫也。必有采邑。大夫稱家。故以原憲爲家采邑之宰也。曾子立事篇曰。使子猶使臣也。又曰。忿怒其臣妾。此皆謂家臣之臣。且大夫稱家。卽是治家者之義也。

夫然。故生則親安之。祭則鬼享之。〔注〕夫然者。然上孝理。皆得懽心。則存安其榮。沒享其祭。

是以天下和平。災害不生。禍亂不作。〔注〕上敬下懽。存安沒享。人用和睦。以致太平。則災害禍亂。無因而起。

故明王之以孝治天下也。如此。〔注〕言明王以孝爲理。則諸侯以下。化而行之。故致如此福應。【音義】夫然音符。則致張利反。從夂音陟里反。他皆放此。俗作支非。其樂音洛。自則致至洛字。本今無。

祭則鬼享。許丈反。災本或作灾。則才反。【補】祭則鬼享之。石臺本享作亨。校勘記案。亨通之亨。烹飪之烹。獻享之享。古多作亨。然上孝理。皆得懽心。本脫然字。孝誤好。閩本監本毛本亦作好。石臺本岳本作然。上孝理。正義同。今據此增

改。釋文校勘記。臧氏云。則致張利反。從夂。音陟里反。他皆放此。俗作攴非。葉本夂作夂。周氏春云。說文。夂山危翻音衰。又楚危翻音吹。前後音注互異。致字入此部。又案說文。夂陟侈翻讀若鼓。卽釋文所云。陟里翻也。致字不入此部。按作夂是。音陟里反。則非也。則致其樂。臧氏按紀孝行章。養則致其樂。注當引此文。聖治章注同。

【疏】夫然至如此。○正義曰。此總結天子諸侯卿大夫之孝治也。言明王孝治天下。則諸侯以下。各順其教。皆治其國家也。如此各得懽心。親若存則安其孝養。沒則享其祭祀。故得和氣降生。感動昭昧。是以普天之下。和睦太平。災害之萌不生。禍亂之端不起。此謂明王之以孝治天下也。能致如此之美。(注)夫然者至其祭。○正義曰。云夫然者。然上孝理。皆得懽心者。此謂明王諸侯大夫。能行孝治。皆得其懽心也。云則存安其榮者。釋生則親安之。云沒享其祭者。釋祭則鬼享之也。(注)上敬至而起。○正義曰。此釋天下和平。以皆由明王孝治之所致也。皇侃云。天反時爲災。謂風雨不節。地反物爲妖。妖卽害物。謂水旱傷禾稼也。善則逢殃爲禍。臣下反逆爲亂也。(注)言明至福應。○正義曰。云言明王以孝爲理。則諸侯以下。化而行之者。案上文有明王諸侯大夫三等。而經獨言明王孝治如此者。言由明王之故也。則諸侯以下。奉而行之。而功歸於明王也。云故致如此福應者。福謂天下和平。應謂災害不生。禍亂不作。

【補】福謂曾子大孝篇曰。敬可能也。安爲難。安可能也。久爲難。孟子曰。舜盡事親之道。而瞽叟底豫。豫卽此所謂安也。瞽叟底豫。而天下化。瞽叟底豫。而天下之爲父子者定。此之謂大孝。卽此明王以孝治天下之道也。郝氏懿行爾雅義疏云。廣雅云。享養也。祭統云。祭者所以追養繼孝也。蓋緣孝子之心。畜養無已。故於祭祀追而繼之。謚法云。協時肇享曰孝。正與爾雅義疏合。王符潛夫論。正列篇。孝經云。夫然。故生則親安之。祭則鬼享之。由此觀之。德義無違。神乃享。鬼神受享。福祚乃隆。故詩云。降福穰穰。降福簡簡。威儀反反。既醉既飽。福祿來反。此言人德義茂美。神歆享醉飽。乃反報之以福也。曾子本孝篇曰。故孝子之於親也。生則有義以輔之。死則哀以莅焉。祭則莅之以敬。此皆生則親安之。祭則鬼享之之義也。論語曰。其爲人也孝弟。而好犯上者鮮矣。不好犯上。而好作亂者。未之有也。此卽孝經維持封建之義也。家大人云。生則親句。安之句。祭則鬼句。享之句。此言生則親也。子則以親禮安之。死則鬼也。子則以鬼禮享之。非親安于子。鬼享于子也。故喪親章復曰。爲之宗廟。以鬼享之。語更明矣。說文言獻也。从高省。象孰物形。引孝經曰。祭則鬼言之。言乃篆文。說文獨引孝經者。必是衞宏孝經古文。獨如此。故許氏特借古文以明之。不但唐注誤。或漢人之

注。已有誤者。似潛夫論。已昧于說文之古讀法矣。詩云。有覺德行。四國順之。（注）覺大也。義取天子有大德行。則四方之國。順而行之。【音義】詩云。此大雅蕩之什抑篇語。有覺音角大也。德行。下孟反。注同。【疏】詩云至順之。○正義曰。夫子說昔明王孝治之義畢。乃引大雅抑篇。贊美之也。言天子身有至大德行。使四方之國。皆順而行之。（注）覺大至行之。○正義曰。云覺大也者。此依鄭注也。故詩箋云。有大德行。則天下順從其化。是以覺爲大也。云義取天子有大德行。則四方之國。順而行之者。言引詩之大意如此也。【補】贊美之也。贊美誤作讚。或今據閩本監本毛本改。福謂古字順訓二字每相通借。順訓皆从川。訓之卽順之。順之亦訓之也。是孝經之順字。亦兼訓字以爲義。家大人曰。抑詩引無競維人。四方其訓之。有覺德行。四國順之。四國順之。卽是四國訓之。與上四方其訓之無異。抑詩無競二句。乃引詩烈文無競二句舊文。而證釋之也。若曰。烈文常謂無競維人。四方其訓之矣。果有覺德行。必四國訓之也。特變訓書順耳。訓卽順也。此詩反覆于訓行之義。其九章曰。其維哲人。告之話言。言順德之行。此順字。亦是訓字之通變。與四國順之相同也。

孝經注疏卷五

聖治章【疏】正義曰。此言曾子聞明王孝治。以致和平。因問聖人之德。更有大於孝否。夫子因而說聖人之治。故以名章。次孝治之後。

曾子曰。敢問聖人之德。無以加於孝乎。〔注〕參聞明王孝理。以致和平。又問聖人德教。更有大於孝不。子曰。天地之性人爲貴。〔注〕貴其異於萬物也。人之行莫大於孝。〔注〕孝者德之本也。孝莫大於嚴父。〔注〕萬物資始於乾。人倫資父爲天。故孝行之大。莫過尊嚴其父也。嚴父莫大於配天。則周公其人也。〔注〕謂父爲天。雖無貴賤。然以父配天之禮。始自周公。故曰其人也。【音義】聖從壬正。從王非。之行。下孟反。則周公。周公名旦。文王之子。武王之弟。【補】參聞明王孝理。聞誤問。今據石臺本改。【疏】曾子至人也。○正義曰。夫子前說孝治。能致災害不生。禍亂不作。是言德行之大也。將言聖德之廣。不過於孝。無以發端。故又假曾子之問曰。聖人之德。更有加於孝乎。乎猶否也。夫子承問而釋之曰。天地之性人爲貴。性生也。言天地之所生。唯人最貴也。人之所行者。莫有大於孝行也。孝行之大者。莫有大於尊嚴其父也。嚴父之大者。莫有大於以父配天而祭也。言以父配天而祭之者。則文王之子。成王之叔父。周公是其人也。〔注〕貴其至物也。○正義曰。此依鄭注也。夫稱貴者。是殊異可重之名。按禮運曰。人者五行之秀氣也。尚書曰。惟天地萬物父母。惟人萬物之靈。是異於萬物也。〔注〕萬物至父也。○正義曰。云萬物資始於乾者。易云。大哉乾元。萬物資始是也。云人倫資父爲天者。曲禮曰。父之讎弗與共戴天。鄭元云。父者子之天也。殺己之天。與共戴天。非孝子也。杜預左氏傳注曰。婦人在室則天父。出則天夫。是人倫資父爲天也。云故孝行之大。莫過尊嚴其父也者。

尊謂崇也。嚴敬也。父卽同天。故須尊嚴其父。是孝行之大也。〔注〕謂父至人也。○正義曰。云謂父爲天。雖無貴賤者。此將釋配天之禮。始自周公。故先張此文。言人無限貴賤。皆得謂父爲天也。云然以父配天之禮。始自周公。故曰其人也者。但以父配天。徧檢羣經。更無殊說。按禮記。有虞氏尙德不郊其祖。夏殷始尊祖於郊。無父配天之禮也。周公大聖而首行之。禮無二尊。旣以后稷配郊天。不可又以文王配之。五帝天之別名也。因享明堂。而以文王配之。是周公嚴父配天之義也。亦所以申文王有尊祖之禮也。經稱周公其人。注順經旨。故曰始自周公也。

【補】杜預左氏傳注曰。校勘記案曰上。當有一注字。今據此增。徧檢羣經。羣作群。校勘記云。當作羣。唐元度云。俗作群。班固白虎通。聖人篇曰。聖人何以言。文王、武王、周公。皆聖人。詩曰。文王受命。非聖不能受命。易曰。湯武革命。順乎天。湯武與文王比方。孝經曰。則周公其人也。下言。夫聖人之德。又何以加於孝乎。福案羣經室集。性命古訓云。孝經言天地之性。可見性必命于天也。言人爲貴。可見人與物同受天性。惟人有德行。行首於孝。所以爲貴。而物則無之也。所以孟子曰。仁之於父子也。命也。有性焉。君子不謂命也。又云。案性字本從心從生。先有生字。後造性字。商周古人。造此字時。卽以諧聲。聲亦意也。然則告子生之謂性一言。本不爲誤。故孟子不驟闢之。而先以言問之曰。生之謂性也。猶白之謂白與。蓋生之謂性一句。爲古訓。而告子誤解古訓。竟無人物善惡之分。其意中竟欲以禽獸之生。與人之生同論。與孝經人爲貴之言大悖。是以孟子據其答應之然字。而以羽雪至犬牛人之性不同闢之。蓋人性雖有智愚。然皆善者也。所謂有命焉。君子不謂性也。孟子非闢其生之謂性之古說也。釋氏視人性太過。竟欲歸於寂靜。告子視人性不及。幾欲儕於蠢動。惟詩書孔孟之言得其中。福謂此論天地之性人爲貴之義最明矣。又性命古訓曰。禮記中庸。天命之謂性。率性之謂道。按性與命。今分兩事。兩字而中庸曰。天命之謂性。是命卽所以爲性。性卽所以爲命。與孟子所說。不謂性。不謂命。若合符節。子思之學。傳於孟子。一步不失也。福謂孔子與曾子言性無異。亦與子思孟子無異。性命二字。當作一字講。中庸首句是也。性命二字互勘講。卽孟子不謂性不謂命是也。故中庸曰。天命之謂性。性卽命也。命卽性也。率性之率。當訓爲帥。天下以仁之帥。故詩率時農夫。韓詩作帥。亦是率從。左傳作帥。儀禮覲聘禮射禮。古文帥皆作率。此蓋謂人之性。卽味色聲臭安佚。此人之本性如此。而不帥之以道。則任放無節。故曰修道之謂教。卽孝經人爲貴。天性以孝爲教之說也。孔曾思孟言性。皆實實在孝善仁字上起義。所以家大人闢李翱復性書。爲禪學也。至于論

語。性與天道之性。雖同是命字。但此乃又言。天之生人。有壽夭貴賤之別。天之生世。代有治亂之分。孔子於此必知之。性卽是天道故河不出圖。洛不出書。則曰。吾已矣夫。顏子死。則曰。天喪予。西狩獲麟。則曰。吾道窮矣。蓋孔子不得其位。不行其道。而知天命。乃作春秋。春秋世亂。多不忠不孝之人。上無以敎之。下無以效之。故春秋之義行。而亂臣賊子懼焉。故曰。志在春秋。行在孝經是也。此卽是夫子之文章。可得而聞。夫子之言性與天道。不可得而聞也。中庸云。非天子。不議禮。不制度。不考文。雖有其德。苟無其位。亦不敢作禮樂焉。此乃子思言孔子不得位也。中庸疏引孝經說曰。性者生之質。命人所稟受度也。大戴記。曾子大孝曰。父母全而生之。子全而歸之。可謂孝矣。盧氏注。卽引此經。漢書董仲舒傳曰。人受命于天。固超然異於羣生。入有父子兄弟之親。出有君臣上下之誼。會聚相遇。則有耆老長幼之施。粲然有文。以相接驩。然有恩以相愛。此人之所以貴也。生五穀以食之。桑麻以衣之。六畜以養之。服牛乘馬。圈豹檻虎。是其得天之靈。貴于物也。故孔子曰。天地之性人爲貴。昔者。周公郊祀后稷以配天。〔注〕后稷。周之始祖也。郊謂圜丘祀天也。周公攝政。因行郊天之祭。乃尊始祖以配之也。宗祀文王於明堂。以配上帝。〔注〕明堂。天子布政之宮也。周公因祀五方上帝於明堂。乃尊文王以配之也。是以四海之內。各以其職來祭。〔注〕君行嚴配之禮。則德敎訓於四海。海內諸侯。各修其職。來助祭也。夫聖人之德。又何以加於孝乎。〔注〕言無大於孝者。【音義】祀音似。后稷。上音後。稷官名。后社名。弃。周公之始祖也。故異其處。昌慮反。辟后稷也。音避。本亦作避。同。於朝。直遙反。越嘗。遠國也。重。直龍反。譯本亦作驛。同音亦。自故異字至音亦本今無。夫音符。【補】福案釋文。稷官名是也。后稷之稱。自應在封部之後。若始命稷官之時。安得稱后。尚書曰。汝后稷。福家藏宋板列女傳作汝居稷。與今文不同。其實孔穎達尚書正義。本言汝居稷官。與列女傳合。是尚書云居稷。孔疏尚不誤。石經以後。皆誤爲后稷矣。各以其職來祭。職誤職。今據石臺

本。唐石經。宋熙寧石刻。岳本。閩本。監本。毛本改。校勘記案正義本。來下有助字。禮記禮器正義。公羊僖十五年疏。後漢書班彪傳下注引。並作各以其職來助祭。據有三書。非同孤證。是經文本有助字。石臺本脫。諸本仍之矣。臧氏按唐注云。海內諸侯。各修其職來助祭也。又故得萬國之懽心。以事其先王。注云。皆得懽心。則各以其職來助祭也。似經本有助字。蓋襲用舊本。有助字經之注耳。福案助祭是也。祭乃周公之事。四海之職。但可言助祭耳。又案史記封禪書集解。引鄭注曰。上帝者。天之別名也。神無二主。故異其處。避后稷也。南齊書禮志上。引孝經鄭注云。上帝亦天別名。唐書王仲丘傳。引鄭注孝經。上帝亦天也。神無二主。但異其處。以避后稷。臧氏按正義曰。禮無二尊。既以后稷配郊天。不可又以文王配之。五帝天之別名也。因享明堂。而以文王配之。大致本鄭注。越嘗此本作嘗。今據葉本改。盧氏文弨云。越嘗卽越裳。又作越常。

【疏】昔者至孝乎。○正義曰。前陳周公以父配天。因言配天之事。自昔武王既崩。成王年幼卽位。周公攝政。因行郊天之禮。乃以始祖后稷配天而祀之。因祀五方上帝。於明堂之時。乃尊其父文王。以配而享之。尊父祖以配天。崇孝享以致敬。是以四海之內。有土之君。各以其職貢來助祭也。既明聖治之義。乃總其意而答之。言周公聖人。首爲尊父配天之禮。以極於孝敬之心。則夫聖人之德。又何以加於孝乎。是言無以加也。〔注〕后稷至配之。○正義曰。云后稷周之始祖也者。按周本紀云。后稷名棄。其母有邰氏女曰姜嫄。爲帝嚳元妃。出野。見巨人跡。心忻然。說欲踐之。踐之而身動如孕者。居期而生子。以爲不祥。棄之隘巷。馬牛過者。皆辟不踐。徙置之林中。適會山林多人。遷之而棄渠中冰上。飛鳥以其翼覆薦之。姜嫄以爲神。遂收養長之。初欲棄之。因名曰棄。棄爲兒時。好種樹麻菽。及爲成人。遂好耕農。帝堯舉爲農師。天下得其利。有功。帝舜曰。棄。黎民祖饑。爾后稷播時百穀。封棄於邰。號曰后稷。后稷曾孫公劉。復修其業。自后稷至王季。十五世而生文王。受命作周。按毛詩大雅。生民之序曰。生民尊祖也。后稷生於姜嫄。文武之功。起於后稷。故推以配天焉是也。云郊謂圜丘祀天也者。此孔傳文。祀祭也。祭天謂之郊。周禮大司樂云。凡樂圜鐘爲宮。黃鐘爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。靁鼓靁鼗。孤竹之管。雲和之琴瑟。雲門之舞。冬日至。於地上之圜丘奏之。若樂六變。則天神皆降。可得而禮矣。郊特牲曰。郊之祭也。迎長日之至也。大報天而主日也。兆於南郊。就陽位也。又曰。郊之祭也。大報本反始也。言以冬至之後。日漸長。郊祭而迎之。是建子之月。則與經俱郊祀於天。明圜丘南郊也。云周公攝政。因行郊天之祭。乃尊始祖。以配之也者。按文王世子。稱仲尼曰。昔者周公攝政。踐阼而治。

抗世子法於伯禽。所以善成王也。則郊祀是周公攝政之時也。公羊傳曰。郊則曷爲必祭稷。王者必以其祖配。王者則曷爲必以其祖配。自內出者。無匹不行。自外至者。無主不止。言祭天。則天神爲客。是外至也。須人爲主。天神乃止。故尊始祖以配天神。侑坐而食之。按左氏傳曰。凡祀啓蟄而郊。又云。郊祀后稷以祈農事也。而鄭注禮郊特牲。乃引易說曰。三王之郊。一用夏正。夏正建寅之月也。此言迎長日者。建卯而晝夜分。分而日長也。然則春分而長短分矣。此則迎在未分之前。至謂春分之日也。夫至者。是長短之極也。明分者。晝夜均也。分是四時之中。啓蟄在建寅之月。過至而未及分。必於夜短。方爲日長。則左氏傳不應言啓蟄也。若以日長有漸。郊可預迎。則其初長。宜在極短之日。故知傳啓蟄之郊。是祈農之祭也。周禮冬至之郊。是迎長日。報本反始之祭也。鄭元以祭法有周人禘嚳之文。遂變郊爲祀感生之帝。謂東方青帝靈威仰。周爲木德。威仰木帝。以后稷配蒼龍精也。韋昭所注。亦符此說。惟魏太常王肅。獨著論以駁之曰。按爾雅曰。祭天曰燔柴。祭地曰瘞薶。又曰。禘大祭也。謂五年一大祭之名。又祭法。祖有功。宗有德。皆在宗廟。本非郊配。若依鄭說。以帝嚳配祭圜丘。是天之最尊也。周之尊帝嚳。不若后稷。今配青帝。乃非最尊。實乖嚴父之義也。且偏窺經籍。並無以帝嚳配天之文。若帝嚳配天。則經應云。禘嚳於圜丘以配天。不應云。郊祀后稷也。天一而已。故以所在祭。在郊則謂爲圜丘。言於郊爲壇。以象天圜。圜丘卽郊也。郊卽圜丘也。其時中郎馬昭。抗章固執。當時勅博士張融質之。融稱漢世英儒。自董仲舒、劉向、馬融之倫。皆斥周人之祀昊天於郊。以后稷配。無如元說配蒼帝也。然則周禮圜丘。則孝經之郊。聖人因尊事天。因卑事地。安能復得祀帝嚳於圜丘。配后稷於蒼帝之禮乎。且在周頌。思文后稷。克配彼天。又昊天有成命。郊祀天地也。則郊非蒼帝。通儒同辭。肅說爲長。伏以孝爲人行之本。祀爲國事之大。孔聖垂文。固非臆說。前儒詮證。各擅一家。自頃修撰備經。斟覆究理。則依王肅爲長。從衆則鄭義已久。王義具聖證之論。鄭義具於三禮。義宗王鄭。是非於禮記其義尤多。卒難詳縷。說此略據機要。且舉二端焉。(注)明堂至之也。○正義曰。云明堂天子布政之宮也者。按禮記明堂位。昔者周公朝諸侯於明堂之位。天子負斧依南鄉而立。明堂也者。明諸侯之尊卑也。制禮作樂。頒度量而天下大服。知明堂是布政之宮也。云周公因祀五方上帝於明堂。乃尊文王以配之也者。五方上帝。卽是上帝也。謂以文王配五方上帝之神。侑坐而食也。按鄭注論語云。皇皇后帝。並謂太微五帝在天爲上帝。分主五方爲五帝。舊說明堂在國之南。去王城七里。以近爲媟。南郊去王城五十里。以遠爲嚴。五帝卑於昊

天所以於郊祀昊天於明堂祀上帝也其以后稷配郊以文王配明堂義見於上也五帝謂東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀中央黃帝含樞紐鄭元云明堂居國之南南是明陽之地故曰明堂按史記云黃帝接萬靈於明庭明庭卽明堂也明堂起於黃帝周禮考工記曰夏后曰世室殷人重屋周人明堂先儒舊說其制不同按大戴禮云明堂凡九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方鄭元據援神契云明堂上圜下方八牖四闥考工記曰明堂五室稱九室者或云取象陽數也八牖者陰數也取象八風也三十六戶取象六甲子之爻六六三十六也上圜象天下方法地八牖者象八節也四闥者象四方也稱五室者取象五行皆無明文也以意釋之耳此言宗祀於明堂謂九月大享靈威仰等五帝以文王配之卽月令云季秋大享帝注云徧祭五帝以其上言舉五穀之要藏帝籍之收於神倉九月西方成事終而報功也〔注〕君行至祭也○正義曰云君行嚴配之禮者此謂宗祀文王於明堂以配天是也云則德敎刑於四海海內諸侯各修其職來助祭也者謂四海之內六服諸侯各修其職貢方物也按周禮大行人以九儀辨諸侯之命廟中將幣三享又曰侯服貢祀物鄭云犧牲之屬甸服貢嬪物注云絲枲也男服貢器物注云尊彝之屬也采服貢服物注云元纁絺纊也衞服貢材物注云八材也要服貢貨物注云龜貝也此是六服諸侯各修其職來助祭又若尚書武成篇云丁未祀于周廟邦甸侯衞駿奔走執豆籩亦是助祭之義也【補】成王年幼幼作幼今據毛本改云后稷周之始祖也者周字下本有公字今據校勘記云公字衍文刪馬牛過者馬誤焉今據閩本監本毛本改冰上飛鳥以其翼覆廡之冰誤水今據監本毛本閩本改校勘記云監本廡作蕪黎民祖饑祖誤阻校勘記案史記周本紀阻饑作始飢段氏玉裁尚書撰異云今文尚書作祖飢其證有五五帝本紀曰黎民始飢一也漢書食貨志曰舜命后稷以黎民祖饑二也孟康注漢書曰祖始也古之言阻三也徐廣史記音義曰今文尚書作祖飢祖始也四也毛詩釋文曰馬融注尚書作祖云始也五也今據校勘記及尚書撰異改圜鐘爲富鐘誤鍾今據毛本監本改校勘記引五經文字云鐘樂器鍾量名今經典或通用鍾爲樂器案開成石經凡樂器之鐘皆作鍾周公攝政踐阼而治阼誤祚今據監本毛本改無匹不行匹誤主校勘記案公羊傳作匹今據此改威仰木帝下脫丟以后稷配蒼龍精也章昭所注亦符此說惟魏太常王肅獨著論廿五字今據儀禮經傳通解續增王義具聖證之論鄭義具於三禮義宗兩具字皆誤爲其今據校

勘記案語改。於禮記其義尤多。尤誤文。今據盧氏弼弓校本改。按禮記明堂位。昔者周公。誤爲。按禮記明其二端。注明堂今據王誤改。鄭玄云。玄誤炫。今據盧勘記案語改。夏后曰世室。曰誤氏。今據校勘記案語改。以茅蓋屋。蓋作蓋。今據閩本監本毛本改。校勘記云。五經文字。又公害翻。並見卄部。卄音草。明皇御注孝經。石臺亦作蓋。今或相承作蓋者。乃從行書訛俗。不可施於經典。今孝經作蓋。福案當作蓋。說文蓋从卄从盍也。八關者。象八節也。象誤卽。今據正誤改。九月西方成。九誤六。今據校勘記案語改。執豆籩。豆誤笠。今據閩本監本毛本改。且豆籩二字倒置。今據校勘記案語易正。福案。此注疏於孝經郊祀宗祀之禮。皆無發明。惟家大人曰。孝經聖治章之大義。有二端。一則孔子以孝祀屬周公其人。專謂洛邑不屬成王也。一則宗祀之宗。見于召誥洛誥。多士也。乃讀者忽之不察。井清廟維清小毖。亦不得其解矣。蓋周初滅紂之後。武王歸鎬。夷齊既死。殷士未服者多。戰要囚之。未能稱睦無怨。不獨武庚之叛也。此時鎬京。尙未以后稷配天。以文王配上帝也。各國諸侯。亦未全往鎬京。侯服于周。故曰。武王末受命也。末無也。況成王又幼。有家難哉。於是周公監東國之五年。與召公相謀。就洛營建新邑。洪大誥。治用陟配天之殷禮。祀天與上帝。以后稷文王配之。后稷文王。爲人心所服。庶幾各諸侯。及商子孫殷士。皆來和會爲臣。助祭多遜。始可定爲紹上帝。受天定命也。若使武王成王。在鎬郊祀宗祀。而諸侯殷士。不全來臣服助祭。卽不能定爲易姓受天命也。但成王此時。不敢來洛。基命定命。於是三月召公先來洛卜宅。十餘日攻位卽成。惟位而已。各功工未成也。三月望後。周公來達觀所營之位。知殷民肯來攻位。遂及此時。洪大誥治。動于見士。卽用二牲于郊。以后稷配天。且祭社矣。召誥之用牲于郊。卽孝經之郊祀配天也。於是始定爲周。基受天命矣。計自二月至夏。皆功于新洛邑明堂各工。然明堂功雖將成。尙未及配天基命之後。行宗祀之禮。於是周公伻告成王。成王卽命周公。行宗禮。洛誥之宗禮。卽孝經宗祀文王於明堂之禮也。周公宗祀。當在季秋。幸而四海諸侯殷士。皆來助祭矣。十二月各工各禮迄用有成。上下無怨。人心大定。爲周禎福。而無後患。成王始來洛邑相宅。記功宗之禮。卽命以功宗作元祀矣。成王於是時。復冬祭文王武王。但二辟不祀上帝。又入太室祼王賓。亦咸格。使人共見無疑。仍卽歸鎬。命周公後于洛守其地。保其民。是成王但烝祭文武。而未祀于郊與明堂也。此孔子所以舉配天。專屬之周公其人。孔子若謂。雖以武王滅商之大武。未能受命。臣我多遜。惟周公以孝祀文王配天。始能定命。臣我宗多遜也。此孝經至德要道。上下無怨。四海來祭之大義也。福引經證明之。尙書洛

詩曰。四方迪亂。未定于宗禮。亦未克敉公功。迪將其後多方曰。爾乃屢迪不靜。我惟時其教告之。我惟時其戰要囚之。至于再。至于三。洛誥曰。亦識其有不享。福案此諸侯尚未盡服。殷士民亦屢叛。民未和睦。上下有怨。未行配天之禮之事也。家大人曰。王氏引之。讀四方迪亂未定句。于宗禮亦未克敉句。公功迪將其後句。孫氏星衍尚書疏及之。而經義述聞。不存此條者。自因說文引書。亦未克敉公功爲句。未敢破之也。但宗禮卽宗祀。漢人未發此義。故許讀師傳如此。其實王讀是也。此處第一未字。指四方亂定。第二未字。指克敉宗禮。明是兩事。故以亦字夾於其間。公功迪將其後。卽克敉宗禮也。漢讀未可墨守也。若以公功屬上。則於宗禮外。又有公功。似非經意矣。召誥曰。惟太保先周公相宅。越若來三月惟丙午朏。越三日戊申。太保朝至于洛卜宅。厥既得卜。則經營。越三日庚戌。太保乃以庶殷攻位于洛汭。越五日甲寅。位成。福案。此召公先來成位。庶殷肯來攻位。伏生尚書大傳。周公營洛。以觀天下之心。於是四方諸侯。率其羣黨。各攻位於其庭。周公曰。示之以力役。且猶至。況導之以禮樂乎。然後敢作禮樂。卽其事也。召誥曰。若翼日乙卯。周公朝至于洛。則達觀于新邑營。越三日丁巳。用牲于郊。牛二。越翼日戊午。乃社于新邑。牛一羊一豕一。詩思文曰。思文后稷。克配彼天。福案。此乃周公來祭天。以后稷配天之事也。牛二、天與后稷二牲也。洛誥曰。王如弗敢及天基命定命。予乃胤保。大相東土。其基作民明辟。福案。此成王因諸侯殷士民。反側未定。初不敢來洛之事也。及天基命者。乘此配天禮成之時。基受天命也。定命者。行宗禮定受天命也。洛誥。今王卽命。曰。記功宗。以功作元祀。惟命曰。汝受命篤弼。丕視工載。乃汝其悉自敎工。王若曰。惇宗將禮。稱秩元祀。福案。此成王命周公行宗祀之禮之事也。曰功宗。曰惇宗將禮。曰臣我宗多遜。曰于宗禮亦未克敉。凡此宗字。皆明堂之宗祀也。讀者皆不察之。功者。明堂宗祀工之大者。詩肅肅謝功。申伯之功。皆言大工也。用衆急事曰攻。庶民攻之。攻位洛汭是也。工力盛大曰功。謝功、申功、功宗。功作元祀是也。詩清廟曰。濟濟多士。秉文之德。對越在天。駿奔走在廟。洛誥曰。乃單文祖德。維清。曰維清緝熙。文王之典。肇禋。迄用有成。維周之禎。小毖曰。予其懲而毖後患。又曰。未堪家多難。我將曰。我將我享。維羊維牛。維天其右之。儀式型文王之典。日靖四方。伊嘏文王。既右饗之。康誥曰。周公初基。作大邑于東國洛。四方民大和會。侯甸男邦采衞百工。播民和。見士于周。周公咸勤多士曰。比事臣我宗多遜。王曰。告爾殷多士。今朕作大邑于茲洛。予惟四方罔攸賓。亦惟爾多士。攸服奔走。臣我多遜。召誥曰。其作大邑。其自時配皇天。詩大雅文王。共七章。五十六句。禮記明堂位全篇

福案。此皆周公在洛明堂。行宗禮。諸侯殷士。皆來助祭。以定天命。卽孝經所謂四海之內各以其職來祭也。大約此時惟周公申明天之命。文王之德。反覆以夏殷之事。誥治之。諸侯殷士。始肯服之。始能成此大禮。詩所謂肇禋迄用有成者。卽克敉宗禮。詞氣宛然可見也。否則諸侯殷士。叛服未定。宗祀幾乎不能有成。周家更多難無禎矣。繹詩書各句。情事可見。故孔子切指周公其人。再繹詩文王七章。則全是在鎬。而追言作洛。祭文王于明堂配天之事。其情更見矣。清廟之多士。卽尙書之多士。我將之將。卽惇宗將禮之將。肇禋卽肇稱殷禮初基也。清廟卽明堂。維清卽清廟也。多士曰。臣我多遜。又曰。臣我宗多遜。明明多一宗字。必非閑字。孔傳訓宗禮爲尊禮。殊空也。君奭曰。故殷禮陟配天。多歷年所。洛誥曰。王肇稱殷禮。祀於新邑。福案。此可見配天之禮。本於殷禮。洛邑新祀。實殷禮也。又家大人云。詩頌之肇禋。及此肇稱之肇。皆當卽與兆同。兆者壇之營域。卽洛郊攻營之位。不當專訓爲始。猶訪落之落。卽洛誥之洛。加艸爲落。从洛起義。義不專於始也。周禮小宗伯曰。兆五帝于四郊。詩生民曰。以歸肇祀。箋云。肇郊之神位。于郊祀天。詩又曰。后稷肇祀。箋亦云。郊祀。箋蓋以禮記表記作后稷。兆祀爲據也。書肇稱殷禮。亦言在洛郊爲兆位。舉行殷禮。此時周公未行周禮。故但曰牛二。蓋二牛皆白。禮記明堂位。詩魯頌白牡。卽皆守殷禮之遺也。洛誥後曰。文王騂牛一。武王騂牛一。前郊不言騂。是白牡明矣。禮記中庸曰。武王末受命。周公成文武之德。追王太王王季。上祀先公以天子之禮。武王周公。其達孝矣乎。夫孝者。善繼人之志。善述人之事者也。召誥曰。王來紹上帝。自服于土中。受天永命。福案。據此可見。鎬京武王未行配天配上帝之祀。與孝經相合。不然。何以孔子必曰。則周公其人。學者習讀僞武成。而不計當年受命之難也。尙書大誥序曰。周公相成王。將黜殷徵子之命。序曰。成王既黜殷命。是殷命之黜。在成王周公之時。殷命未黜。周未能言受天永命也。禮記月令曰。季秋大享帝。福案。此當是周公初祀明堂之月也。多方曰。今爾奔走。臣我監五祀。洛誥曰。公功迪將其後。監我士師工。福案。周書奔走臣我。凡三見。此監字亦非閑字。家大人云。文王世子。稱周公居攝。尙書無攝字。而有監字。監卽監國之義。後儒于此。略不省之。不知成王命周公。監東國洛。見于洛誥。卽多方之臣我監五祀也。監五祀。卽周公居攝之五年也。臣我監。卽臣我周公也。鄭康成書注。戊午蔀。五十五年甲申。爲周公居攝五年。作召誥。劉歆三統歷。謂作召誥。在居攝七年。此不知尙書監五祀。經文中本有明文。鄭氏康成。深明歷算。定爲五年。推算召誥名月日悉合。然亦未知監五祀卽居攝五年。此誠漢以來未發之義也。洛誥曰。孺子來相宅。戊

辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作册逸祝册惟告周公其後王賓殺禋咸格王入太室祼王曰公予小子其退即辟于周命公後王曰公定予往已王命周公後作册逸誥在十有二月惟周公誕保文武受命惟七年福案此成王冬始來洛之證此時城內廟成行冬烝祭禮祭畢仍歸鎬命周公後保洛也以上證明家大人說孝經之郊祀即召誥之用牲于郊孝經之宗祀即洛誥之宗禮功宗也又家大人宗禮餘說曰宗之爲字也乃屋下祭天帝故从宀从示倉頡造字之始指事會意已定矣所謂宗尊也特其聲義耳虞書曰至于岱宗岱當絕句宗絕句柴絕句此唐虞以前泰山下本亦有明堂明堂祭禮本名曰宗之始也虞書曰肆類于上帝即郊也禋于六宗即宗禮也宗禮以配帝配五帝故曰六非宗禮外別有六宗也若以至于岱宗爲句則至于南岳曷不曰如岱宗禮而祗曰如岱禮明宗字單讀也月令曰祈年天宗周書世俘解曰憲告天宗此天宗皆指明堂宗乃實字若空訓爲尊則天尊爲不辭矣又家大人明堂圖說如循說命匠以尺抵丈則可成縮樣又蔡邕明堂論引魏文侯孝經傳曰太學者中學明堂之位也禮記古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯反問於相日側出西闈視五國之事日入出北闈視帝節猷爾雅曰宮中之門謂之闈王居明堂之禮又別陰陽門東南稱門西北稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈然則師氏居東門南門保氏居西門北門也知掌教國子與易傳保傅王居明堂之禮參相發明爲學四焉文王世子篇曰凡大合樂則遂養老夫子王乃命有司行事與秩節祭先師先聖焉始之養也適東序釋奠於先老遂設三老五更之席位言教學始之於養老由東方歲始也又春夏學干戈秋冬學羽籥皆習於東序凡祭與養老乞言合語之禮皆小學正詔之於東序又曰大司成論說在東序然則詔學皆在東序東序東之堂也學者聚焉故稱詔太學仲夏之月令祀百辟卿士之有德於民者禮記太學志曰禮士大夫學於聖人善人祭於明堂其無位者祭於太學禮記昭穆篇曰祀先賢於西學所以教諸侯之德也即所以顯行國禮之處也太學明堂之東序也皆在明堂辟雝之內月令記曰明堂者所以明天氣統萬物明堂上通於天象日辰故下十二宮象日辰也水環四周言王者動作法天地德廣及四海方此水也禮記盛德篇曰明堂九室以茅蓋屋上圓下方此水名曰辟雝王制曰天子出征執有罪反釋奠於學以訊馘告樂記曰武王伐殷薦俘馘於京太室詩魯頌云矯矯虎臣在泮獻馘京鎬京也太室辟雝之中明堂太室也與諸侯泮宮俱獻馘焉即王制所謂以訊馘告者也禮記曰祀乎明

堂。所以教諸侯之孝也。孝經曰。孝悌之至。通於神明。光於四海。無所不通。詩云。自西自東。自南自北。無思不服。言行孝者。則曰明堂。行悌者。則曰太學。故孝經合以爲一義。而稱鎬京之詩以明之。凡此皆周人漢人。謂明堂、太室、辟雝、太學事通文合之古禮也。家大人明堂論云。粤惟上古。水土荒沈。橧穴猶在。政教朴略。宮室未興。神農氏作。始爲帝宮。上覆下方。重蓋以茅。外環以水。足以禦寒暑。待風雨。實惟明堂之始。明堂者。天子所居之初名也。是故祀上帝則于是。祭先祖則于是。朝諸侯則于是。養老尊賢教國子則于是。饗射獻俘馘則于是。治天文告朔則于是。抑且天子寢食恆于是。此古之明堂也。黃帝堯舜氏。作宮室乃備。洎夏商周三代。文治益隆。于是天子所居。在邦畿王城之中。三門三朝。後曰路寢。四時不遷。路寢之制。準郊外明堂。四方之一。鄉南而治。故路寢猶襲古號。曰明堂。若夫祭昊天上帝。則有圜丘。祭祖考則有應門內左之宗廟。朝諸侯則有朝廷。養老尊賢。教國子。獻俘馘。則有辟雝學校。其地既分。其禮益備。故城中無明堂也。然而聖人事必師古。禮不忘本。于近郊東南。別建明堂。以存古制。藏古帝治法冊典于此。或祀五帝。布時令。朝四方諸侯。非常典禮。乃于此行之。以繼古帝王之迹。譬之上古衣裳未成。始有鞀皮。椎輪初制。惟尚越席。後世聖人。采備繪繡。無廢赤芾之垂。車成金玉。不增大輅之飾。此後世之明堂也。自漢以來。儒者惟蔡邕盧植。實知異名同地之制。尚昧上古中古之分。後之儒者。執其一端。以蔽衆說。分合無定。制度鮮通。蓋未能融洽經傳。參驗古今。二千年來。遂成絕學。試執吾言以求之。經史百家。有相合無相戾者。福謂洛誥曰。承保乃文祖受命。民乃單文祖德。鄭康成書注。謂虞文祖。卽周明堂。然則舜受終之文祖。卽周公之明堂也。蓋居攝五年。作洛誥時。尚沿古文祖之名。至六年制禮後。始立明堂之名。明堂二字。始周公也。曲禮疏引孝經說云。后稷爲天地之主。文王爲五帝之宗。

故親生之膝下。以養父母曰嚴。（注）親猶愛也。膝下謂孩幼之時也。言親愛之心。生於孩幼。比及年長。漸識義方。則日加尊嚴。能致敬於父母也。聖人因嚴以教敬。因親以教愛。（注）聖人因其親嚴之心。教以愛敬之教。故出以就傅。趨而過庭。以教敬也。抑搔癢。縣衾簟。以教愛也。聖人之教。不肅而成。其政不嚴而

治。（注）聖人順羣心以行愛敬。制禮則以施政教。亦不待嚴肅而成理也。其所因者本也。（注）本謂孝也。【音義】膝。辛七反。從木入水。黍音七正。以養羊尚反。父母日嚴。人實反。注同。日者實也。日行孝。故無闕也。象日。致其樂。音洛。下樂同。親近附近之近。於母。自致其樂至於母。本今無。其政不嚴而治。直吏反。不令力正反。而行。自不令至而行。本今無。【補】故親生之膝下。膝誤作膝。今據石臺本。唐石經。宋熙寧石刻。岳本。監本改。縣衾篋枕。縣作懸。篋作蔗。石臺本亦作懸蔗。岳本作縣。今據岳本改。校勘記案當作縣。隸書从竹字。往往作廾。如制節謹度之節。石臺本作節。此篋字亦隸體也。故親生之膝下。以養父母日嚴。臧氏按經。親嚴對文。讀當故親生之膝下句。以養逗父母日嚴句。以養與生之相對。養長也。致其樂親近於母。正義曰。舊注取士章之義。而分愛敬父母之別。臧氏按舊注。與釋文合。知即鄭解也。士章。資於事父以事母。而愛同。資於事父以事君。而敬同。此注蓋言親愛近於母。嚴敬近於父。【疏】故親至本也。○正義曰。此更廣陳嚴父之由。言人倫正性。必在蒙幼之年。教之則明。不教則昧。言親愛之心生。在其孩幼膝下之時。於是父母則教示。比及年長。漸識義方。則日加尊嚴。能致敬於父母。故云。以養父母日嚴也。是以聖人。因其日嚴。而教之以敬。因其知親。而教之以愛。故聖人因之以施政教。不待嚴肅。自然成治也。然其所因者。在於孝也。言本皆因於孝道也。（注）親猶至母也。○正義曰。云親猶愛也者。嫌以親爲父母。故云親猶愛也。云膝下。謂孩幼之時也者。按內則云。子生三月。妻以子見於父。父執子之右手。孩而名之。按說文云。孩小兒笑也。謂指其頤下。令之笑而爲之名。故知膝下謂孩幼之時也。云親愛之心生於孩幼之時也者。言孩幼之時。已有親愛父母之心生也。云比及年長。漸識義方。則日加尊嚴。能致敬於父母也者。春秋左氏傳。石碏曰。臣聞愛子。教之以義方。方猶道也。謂教以仁義合宜之道也。其教之者。按禮記內則。子能食。食教以右手。能言。男唯女俞。男鞶革。女鞶絲。六年教之數與方名。七年男女不同席。不共食。八年出入門戶。及即席飲食。必後長者。始教之讓。九年教之數日。又曲禮云。幼子常視無誑。立必正方。不傾聽。與之提攜。則兩手捧長者之手。負劍辟咡。詔之則掩口而對。注約彼文爲說。故曰日加尊嚴。言子幼而誨。及長則能致敬其親也。（注）聖人至愛也。○正義曰。父子之道。

簡易則慈孝不接。狎則怠慢生焉。故聖人因其親嚴之心。敦以愛敬之教也。云出以就傅者。按禮記內則云。十年出就外傅。居宿於外。學書記。鄭云。外傅就學之師也。謂年十歲。出就外傅。居宿於外。就師而學也。按十年出就外傅。指命士已上。今此引之。則尊卑皆然也。云趨而過庭。以教敬也者。言父之與子。於禮不得常同居處也。按論語云。陳亢問於伯魚曰。子亦有異聞乎。對曰未也。嘗獨立。鯉趨而過庭。曰學詩乎。對曰未也。不學詩無以言。鯉退而學詩。他日又獨立。鯉趨而過庭。曰學禮乎。對曰未也。不學禮無以立。鯉退而學禮。聞斯二者。陳亢退而喜曰。問一得三。聞詩聞禮。又聞君子之遠其子也。故注約彼文以爲說也。云抑搔癢。縣衾篋枕。以教愛也者。此並約內則文。按內則云。以適父母舅姑之所。及所下氣怡聲。問衣燠寒。疾痛苛癢而敬抑搔之。父母舅姑將坐。奉席請何鄉。將衽。長者奉席請何趾。少者執牀與坐。御者舉几。斂席與簟。縣衾篋枕。斂簟而襡之。鄭注云。須臥乃敷之也。襡韜也。是父母未寢。故衾被則縣。枕則置篋中。言子有近父母之道。所以教其愛也。夫愛以敬生。敬先於愛。無宜待教。而此言教敬愛者。禮記樂記曰。樂者爲同。禮者爲異。同則相親。異則相敬。樂勝則流。是愛深而敬薄也。禮勝則離。是嚴多而愛殺也。不教敬則不嚴。不教親則忘愛。此所以先敬而後愛也。舊注取士章之義。而分愛敬父母之別。此其失也。(注)聖人至理也。○正義曰。云聖人順羣心以行愛敬者。聖人謂明王也。聖者通也。稱明王者。言在位無不照也。稱聖人者。言用心無不通也。順羣心者。則首章以順天下是也。以行愛敬者。則天子能愛親敬親者是也。云制禮則以施政教者。則德教加於百姓是也。云亦不待嚴肅而成理也者。蓋言王化順此而行也。言亦者。三才章已有成理之言。故云亦也。(注)本謂至孝也。○正義曰。此依鄭注也。首章云。夫孝德之本也。制旨曰。夫人倫正性。在蒙幼之中。導之斯通。壅之斯蔽。故先王愼其所養。於是乎有胎中之教。膝下之訓。感之以惠和。而日親焉。期之以恭順。而日嚴焉。夫親也者。緣乎正性。而達人情者也。故因其親嚴之心。教以愛敬之範。則不嚴而治。不肅而成。謂

【補】孩小兒笑也。校勘記案說文云。孩作咳。又云古文咳从子。閩本監本毛本笑作笑。一切經音義引字林云。笑喜也。其本於先祖也。字从竹。从天。天聲。竹爲樂器。五經文字云。从竹下犬非是。案說文口部欠部女部。皆作笑。今據此改。子能食食。上食字。誤作飲。校勘記案飲當作食。讀如字。下食字音嗣。或疑與下食字重。遂改爲飲。今據此改。男唯女俞。唯誤佳。今據閩本監本毛本改。九年教之數日。日誤目。今據監本毛本改。云出以就傅者。就誤外。今據監本毛本改。鯉趨而過庭。下脫曰學詩乎。對曰未也。不學詩無以

言。鯉退而學詩。他日又獨立。鯉趨而過庭。廿九字。今據正誤增。縣衾篋枕。衾誤食。今據閩本監本毛本改。以教愛也者。愛字下多者字。校勘記案注無上者字。此衍文。今據此刪。疾痛苛癢。苛作痾。今據禮記內則改。是嚴多而愛殺也。愛誤成。今據閩本監本毛本改。不敢毀則忘愛。教誤和。今據正誤改。聖人謂明王也。王誤正。今據閩本監本毛本改。福案。太平御覽六百十卷引春秋說題辭注。讀至以養父母爲字。然則日嚴二句當別爲一句讀之。又論語君子務本本立而道生。孝弟也者。其爲人之本與。曾子本孝篇曰。忠者其孝之本與。此卽其所因者本也之本字。父子之道天性也。君臣之義也。〔注〕父子之道。天性之常。加以尊嚴。又有君臣之義。父母生之。續莫大焉。〔注〕父母生子。傳體相續。人倫之道。莫大於斯。君親臨之。厚莫重焉。〔注〕謂父爲君。以臨於己。恩義之厚。莫重於斯。【音義】父子之道。古文從此已下別爲一章。續音俗。相續也。焉本今作莫。大焉。復扶又反。何加焉。自復字至焉本今無。【補】釋文校勘記。引漢書藝文志。作續莫大焉。臣瓚曰。孝經云。續莫大焉。是漢晉舊本亦作續焉。大焉者。此文疑有脫誤。【疏】父子至重焉。○正義曰。此言父子恩愛之情。是天性自然之道。父以尊嚴臨子。子以親愛事父。尊卑既陳。貴賤斯位。則子之事父。如臣之事君。易稱乾元資始。坤元資生。又論語曰。子生三年。然後免於父母之懷。是父母生己。傳體相續。此爲大焉。言有父之尊。同君之敬。恩義之厚。此最爲重也。〔注〕父子至之義。○正義曰。云父子之道。天性之常者。父子之道。自然慈孝。本乎天性。則生愛敬之心。是常道也。云加以尊嚴。又有君臣之義者。言父子相親。本於天性。慈孝生於自然。既能尊嚴於親。又有君臣之義。故易家人卦曰。家人有嚴君焉。父母之謂也。是謂父母爲嚴君也。〔注〕父母至於斯。○正義曰。按說文云。續連也。言子繼於父母。相連不絕也。易稱生生之謂易。言後生次於前也。此則傳續之義也。〔注〕謂父至於斯。○正義曰。上引家人之文。言人子之道。於父母有嚴君之義。此章既陳聖治。則事繫於人君也。按禮記文王世子。稱昔者周公攝政。抗世子法於伯禽。使之與成王居。欲令成王之知父子君臣之義。君之於世子也。親則父也。尊則君也。有父之親。有君之尊。然後象天下而有之。言既有天性之恩。又有君臣之義。厚重莫過於此也。【補】

此言父子恩愛之情。愛誤親。今據正誤改。同君之敬。誤倒爲同之君敬。今據閩本監本毛本改。君之於世子也。世誤太。今據禮記文王世子改。然後兼天下而有之。之下多者字。今據文王世子刪。厚重莫過於此也。莫誤其。今據閩本監本毛本改。福案孝經孔子言性。秖此章二性字。喪親章一性字。論語孔子言性。秖性相近也一性字。共四字而已。證以孟子。仁之於父子也。其義更爲互明。性命古訓最爲明顯。毀不滅性。性卽是生。更爲明淺。蓋性無奧義。無事繁言空論也。故不愛其親。而愛他人者。謂之悖德。不敬其親。而敬他人者。謂之悖禮。〔注〕言盡愛敬之道。然後施敎於人。違此則於德禮爲悖也。以順則逆。民無則焉。〔注〕行敎以順人心。今自逆之。則下無所法則也。不在於善。而皆在於凶德。〔注〕善謂身行愛敬也。凶謂悖其德禮也。雖得之。君子不貴也。〔注〕言悖其德禮。雖得志於人上。君子之不貴也。【音義】故不愛其親。古文從此已下。別爲一章。謂之悖補對反。注下同。德。若桀其烈反。紂丈久反。是也。【補】凶謂悖其德禮也。德誤得。今據石臺本岳本閩本監本毛本改。【疏】故不至貴也。○正義曰。此說愛敬之失。悖於德禮之事也。所謂不愛敬其親者。是君上不能身行愛敬也。而愛他人敬他人者。是敎天下行愛敬也。君自不行愛敬。而使天下人行。是爲悖德悖禮也。唯人君合行政敎。以順天下人心。今則自逆不行。翻使天下之人法行於逆道。故人無所法則。斯乃不在於善。而皆在於凶德。在謂心之所在也。凶謂凶害於德也。如此之君。雖得志於人上。則古先哲王聖人君子之所不貴也。〔注〕言盡至悖也。○正義曰。云言盡愛敬之道。然後施敎於人者。此依孔傳也。則天子章。言愛敬盡於事親。而德敎加於百姓是也。云違此則於德禮爲悖也者。按禮記大學云。堯舜率天下以仁。而民從之。桀紂率天下以暴。而民從之。其所令反其所好。而民不從。是故君子有諸己。而后求諸人。無諸己。而后非諸人。所藏乎身不恕。而能喻諸人者。未之有也。是知人君若違此。不盡愛敬之道。而敎天下人行愛敬。是悖逆於德禮也。〔注〕善謂至禮也。○正義曰。云善謂身行愛敬也者。謂身行愛敬乃爲善也。云凶謂悖其德

禮也者。悖猶逆也。言逆其德禮則爲凶也。〔注〕言悖至貴也。○正義曰。云言悖其德禮者。此依魏注也。謂人君不行愛敬於其親。鄭注云。悖若桀紂是也。云雖得志於人上。君子之不貴也者。言人君如此。是雖得志居臣人之上。幸免篡逐之禍。亦聖人君子之所不貴。言賤惡之也。【補】是知人君若違此。不盡愛敬之道。違誤達。此字下脫不字。今據閩本監本毛本改增。云雖得志於人上。上字下多一者字。今據校勘記案語刪。言人君如此。人君誤君子。今據正誤改。亦聖人君子之所不貴。亦誤言。今據正誤改。君子則不然。〔注〕下悖於德禮也。言思可道。行思可樂。〔注〕思可道。而後言人必信也。思可樂。而後行人必悅也。德義可尊。作事可法。〔注〕立德行義。不違道正。故可尊也。制作事業。動得物宜。故可法也。容止可觀。進退可度。〔注〕容止威儀也。必合規矩。則可觀也。進退動靜也。不越禮法。則可度也。以臨其民。是以其民畏而愛之。則而象之。〔注〕君行六事。臨撫其人。則下畏其威。愛其德。皆放象於君也。故能成其德教。而行其政令。〔注〕上正身以率下。下順上而法之。則德教成。政令行也。【音義】言中詩書。丁仲反。下同。自若字至下同。本今無。行思可樂。如字音洛。注同。難進而盡。津忍反。中易。以豉反。退而補過。古臥反。傚。戶教反。漸也。不令。力政反。下文並注並同。而伐謂之暴。蒲報反。自難進至報反。本今無。【補】而行其政令。而行誤行而。今據石臺本唐石經宋熙寧石刻岳本閩本監本毛本改正。行思可樂。臧氏按釋文及上中字音知。鄭注此云行中禮樂。樂如字讀音洛。二字淺人所加。難進而盡中之中。盧氏文弨云。中古與忠通用。【疏】君子至政令。○正義曰。前說爲君而爲悖德禮之事。此言聖人君子則不然也。君子者。須愼其言行動止舉措。思可道而後言。思可樂而後行。故德義可以尊崇。作業可以爲法。威容可以觀望。進退皆修禮法。以此六事。君臨其民。則人畏威而親愛之。法則而象敎之。故德敎以此而成。政令以此而行也。〔注〕不悖於德禮也。○正義曰。此依魏注也。言君子舉措皆合德禮。無悖逆也。〔注〕思可至悅也。○正義曰。言者心之聲也。思者心之慮也。可者事之合也。道謂陳說也。行謂施行也。樂謂使人悅服也。禮記中庸稱天下至

聖言而民莫不信。行而民莫不說也。(注)立德至可法也。○正義曰。云立德行義。不違道正。故可尊也者。此依孔傳也。劉炫云。德者得於理也。義者宜於事也。得理在於身。宜事見於外。謂理得事宜。行道守正。故能爲人所尊也。云制作事業。動得物宜。故可法也者。作謂造立也。事謂施爲也。易曰。舉而措之天下之民。謂之事業。言能作衆物之端。爲器用之式。造立於己。成式於物。物得其宜。故能使人法象也。(注)容止至度也。○正義曰。云容止威儀也。必合規矩。則可觀也者。此依孔傳也。容止謂禮容所止也。漢書儒林傳云。魯徐生善爲容。以容爲禮官大夫是也。威儀卽儀禮也。中庸云。威儀三千是也。春秋左氏傳曰。有威而可畏謂之威。有儀而可象謂之儀。言君子有此容止威儀。能合規矩。按禮記玉藻云。周還中規。折還中矩。鄭云。反行也。宜圜曲行也。宜方是合規矩。故可觀。云進退動靜也者。進則動也。退則靜也。按易乾卦文言曰。進退無常。非離羣也。又艮卦彖曰。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。是進退則動靜也。云不越禮法則可度也者。動靜不乖越禮法。故可度也。(注)君行至君也。○正義曰。云君行六事。臨撫其人者。言君施行六事。以臨撫其下人六事。卽可度已上之事有六也。云則下畏其威。愛其德。皆放象於君也者。按左傳。北宮文子對衞侯。說威儀之事。稱有威而可畏謂之威。有儀而可象謂之儀。君有君之威儀。其臣畏而愛之。則而象之。又因引周書。數文王之德曰。大國畏其力。小國懷其德。言畏而愛之也。詩云。不識不知。順帝之則。言則而象之也。又云。君子在位可畏。施舍可愛。進退可度。周旋可則。容止可觀。作事可法。德行可象。聲氣可樂。動作有文。言語有章。以臨其下。謂之有威儀也。據此與經。雖稍殊別。大抵皆敘君之威儀也。故經引詩云。其儀不忒。其義同也。(注)上正至行也。○正義曰。云上正身以率下者。此依孔傳也。論語。孔子對季康子曰。子率以正。孰敢不正。又曰。其身正不令而行。是正其身之義也。云下順上而法之者。言正其身以率下。則下人皆從之。無不法。云則德教成政令行也者。言風化當如此也。【補】君臨其民。民誤居。今據閩本監本毛本改。言者心之聲也。心誤意。今據閩本監本毛本改。道謂陳說也。謂誤者。說誤悅。今據閩本監本毛本改。云立德行義。云誤此。今據正誤改。云制作事業。云誤知。作誤云。今據閩本監本毛本改。魯徐生善爲容。校勘記云。漢書儒林傳。容作頌。案頌正字。容假借字。云則德教成。成誤我。今據閩本監本毛本改。福案董仲舒春秋繁露曰。衣服容貌者。所以說目也。聲言應對者。所以說耳也。好惡去就者。所以說心也。故君子衣服中而容貌恭。則目說矣。言理應對遜。則耳說矣。好仁厚而惡淺薄。就善人而遠僻鄙。則心說矣。故曰。行思可

樂容止可觀此之謂也詩相鼠箋謂止卽孝經容止詩云淑人君子其儀不忒（注）淑善也忒差也義取君子威儀不差爲人法則【晉義】詩云此詩曹風鳲鳩之篇語淑人常六反其儀字從人不忒他得反差也【補】淑善也忒差也文選王元長永明十一年策秀才文注引鄭注曰忒差也臧氏按釋文曰忒差也本注【疏】詩云至不忒○正義曰夫子述君子之德既畢乃引曹風鳲鳩之詩以贊美之言善人君子威儀不差失也（注）淑善至法則○正義曰云淑善也忒差也者此依鄭注也淑善釋詁文釋言云爽差也爽忒也轉互相訓故忒得爲差也云義取君子威儀不差爲人法則者亦言引詩大意如此也【補】孫經室集威儀說云晉唐人言性命者欲推之於身心最先之天商周人言性命者秪範之於容貌最近之地所謂威儀也春秋左傳襄公三十一年衛北宮文子見令尹圍之威儀言於衛侯曰令尹似君矣將有他志雖獲其志不能終也詩云靡不有初鮮克有終終之實難令尹其將不免公曰子何以知之對曰詩云敬愼威儀維民之則令尹無威儀民無則焉民所不則以在民上不可以終公曰善哉何謂威儀對曰有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀君有君之威儀其臣畏而愛之則而象之故能有其國家令聞長世臣有臣之威儀其下畏而愛之故能守其官職保族宜家順是以下皆如是是以上下能相固也衛詩曰威儀棣棣不可選也言君臣上下父子兄弟內外大小皆有威儀也周詩曰朋友攸攝攝以威儀言朋友之道必相敎訓以威儀也周書數文王之德曰大國畏其力小國懷其德言畏而愛之也詩云不識不知順帝之則言則而象之也紂囚文王七年諸侯皆從之囚紂於是乎懼而歸之可謂愛之文王伐崇再駕而降爲臣蠻夷帥服可謂畏之文王之功天下誦而歌舞之可謂則之文王之行至今爲法可謂象之有威儀也故君子在位可畏施舍可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之有威儀也又成公十三年曰成子受脤于社不敬劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養以之福不能者敗以取禍是故君子動禮小人盡力動禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子情棄其命矣其不反乎觀此二節其言最爲明顯矣初未嘗求德行言語性命於虛靜不易思索之境也或左氏之

言。少有浮誇乎。試再稽之尙書。書言威儀者二。顧命。自亂于威儀。酒誥。用燕喪威儀。再稽之詩。詩三百篇中。言威儀者十有七。汎彼柏舟一見。賓之初筵曰見。既醉以酒兩見。鳧鷖在涇一見。民亦勞止一見。上帝板板一見。抑抑威儀三見。天生蒸民一見。瞻仰昊天一見。時邁其邦一見。思樂泮水一見。朋友相攝以威儀。已見於左氏所引。此外敬愼威儀。維民之則。威儀抑抑。德音秩秩。受福無疆。四方之綱。抑抑威儀。維德之隅。敬愼威儀。以近有德。則皆同乎北宮文子、劉子之說也。威儀者。言行所自出。故曰。愼爾出話。無不柔嘉。淑愼爾止。不愆于儀。此謂謹愼言行。柔嘉容色之人。卽力威儀也。是以仲山甫之德。則柔嘉維則。令儀令色。小心翼翼。古訓是式。威儀是力矣。魯侯之德。則穆穆敬明。敬愼威儀。維民之則矣。成王之德。則有孝有德。四方爲則。永永卬卬。四方爲綱矣。且百行莫大於孝。孝不可以情貌言也。然詩曰。敬愼威儀。維民之則。靡有不孝。自求伊祜矣。又言威儀孔時。君子有孝子矣。且力於威儀者。可祈天命之福。故威儀抑抑。爲四方之綱者。受福無疆也。威儀反反者。降福簡簡。福祿來反也。此能者養以之福也。反是。則威儀不類者。人之云亡矣。威儀卒迷者。喪亂蔑資矣。且定命卽所以保性。卷阿之詩。言性者三。而繼之曰。如圭如璋。令聞令望。四方爲綱。此亦卽鳧鷖威儀爲四方綱之義也。凡此威儀。爲德之隅。性命所以各正也。匪特詩也。孔子實式威儀定命之古訓矣。故孝經曰。君子言思可道。行思可樂。德義可尊。作事可法。容止可觀。進退可度。以臨其民。是以其民畏而愛之。則而象之。故能成其德教。而行其政令。詩云。淑人君子。其儀不忒。論語曰。君子不重則不威。學則不固。此與詩左傳之大義。無豪釐之差。孔子之言。似未嘗推德行言語性命於虛靜不易思索之地也。福謂家大人此說。最爲明顯周備。實孔子授曾子。其儀不忒之義。家大人又曰。此章兩言政字。論語引書云。孝于惟孝友于兄弟。施于有政。此政必從孝友而施。卽孔子孝經之所由來。猶之詩云。民之秉彝。好是懿德。爲孟子性善所由來。孔孟之學。未有不本之詩書者也。福又案禮記檀弓曰。季孫之母死。哀公弔焉。曾子與子貢弔焉。閽人謂君在弗內也。曾子與子貢入於其廢而修容焉。子貢先入。閽人曰。鄉者已告矣。曾子後入。閽人辟之。涉內霤。卿大夫皆辟位。公降一等而揖之。君子言之曰。盡飾之道。斯其行者遠矣。此曾子受孔子容止可觀之訓。而力威儀之證也。故論語曾子曰。君子所貴乎道者三。動容貌。斯遠暴慢矣。正顏色。斯近信矣。出辭氣。斯遠鄙倍矣。亦曾子傳孝經容止威儀之義也。

孝經注疏卷六

紀孝行【音義】下孟反。章【疏】正義曰。此章紀錄孝子事親之行也。前章孝治天下。所施政教。不待嚴肅。自然成理。故君子皆盡事親之心。所以孝行有可紀也。故以名章。次聖治之後。或於孝行之下。又加犯法兩字。今不取也。

【補】次聖治之後。治誤人。今據校勘記案語改。

子曰。孝子之事親也。居則致其敬。〔注〕平居必盡其敬。養則致其樂。〔注〕就養能致其懽。病則致其憂。〔注〕色不滿容。行不正履。喪則致其哀。〔注〕擗踊哭泣。盡其哀情。祭則致其嚴。〔注〕齊戒沐浴。明發不寐。五者備矣。然後能事親。〔注〕五者闕一。則未爲能。【音義】也盡。津忍反。禮也。一本作盡其敬也。又一本作盡其敬禮也。今本作居則致其敬。養羊尚反。則致其樂。音洛。病則致其憂。疾甚曰病。擗。婢亦反。踊。羊冢反。泣。器立反。齊。側皆反。本又作齊。必變食。敬忌跽。于六反。自必變至子六反。本今無。【補】擗踊哭泣。石臺本。踊作踴。案說文有踊無踴。今本作踊是也。盡禮也。臧氏按上也字當衍。注以盡禮釋致敬。廣要道章云。禮者敬而已矣。餘二本非。齊必變食。敬忌跽。臧氏按跽下當脫踦字。【疏】子曰至事親。○正義曰。致猶盡也。言爲人子能事其親而稱孝者。謂平常居處在家之時。當須盡其恭敬。若進飲食之時。怡顏悅色。致親之懽。若親之有疾。則冠者不櫛。怒不至詈。盡其憂謹之心。若親喪亡。則攀號毀瘠。終其哀情也。若卒哀之後。當盡其祥練。及春秋祭祀。又當盡其嚴肅。此五者無限貴賤。其盡能備者。是其能事親也。〔注〕平居必盡其敬。○正義曰。此依王

注也。平居謂平常在家。孝子則須恭敬也。案禮記內則云。子事父母。雞初鳴。咸盥漱。至於父母之所。敬進甘脆而後退。又祭義曰。養可能也。敬爲難。皆是盡敬之義也。(注)就養能致其懽。○正義曰。此依魏注也。案檀弓曰。事親有隱而無犯。左右就養無方。言孝子冬溫夏凊。昏定晨省。及進飲食以養父母。皆須盡其敬安之心。不然。則難以致親之懽。(注)色不至正履。○正義曰。此依鄭注也。案禮記文王世子云。王季有不安節。則內豎以告文王。文王色憂。行不能正履。又下文記古之世子。亦朝夕問於內豎。其有不安節。世子色憂不滿容。此注減憂能二字者。以此章通於貴賤。雖儗人非其倫。亦舉重以明輕之義也。(注)擗踊至哀情。○正義曰。此依鄭注也。並約喪親章文。其義具於彼。(注)齊戒至不寐。○正義曰。此皆說祭祀嚴敬之事也。案祭義曰。孝子將祭。夫婦齊戒沐浴。盛服奉承而進之。言將祭必先齊戒沐浴也。又云。文王之祭也。事死如事生。詩云。明發不寐。有懷二人。文王之詩也。鄭注云。明發不寐。謂夜而至旦也。二人謂父母也。言文王之嚴敬祭祀如此也。(注)五者至爲能。○正義曰。此依魏注也。凡爲孝子者。須備此五等事也。五事若闕於一。則未能爲事親也。

【補】謂平常居處在家之時。當須盡其恭敬。今本無在字。之時下多一也字。其誤於。今據正誤增刪改。致親之懽。懽誤孝。今據正誤改。敬進甘脆而後退。進誤道。今據石臺本唐石經宋熙寧石刻岳本閩本監本毛本改。言孝子冬溫夏凊。凊作清。今據閩本毛本改。記古之世子。記誤此。今據正誤改。其有不安節。節誤止。今據閩本監本毛本改。雖儗人非其倫。儗閩本監本毛本作擬。校勘記案作儗是也。亦舉重以明輕之義也。亦誤以。今據毛本改。其義具於彼。具誤奧。今據正誤改。嚴敬之事也。事誤子。今據閩本監本毛本改。必先齊戒沐浴也。沐誤沭。閩本監本毛本作沭。校勘記案當作沐。沭水名。今據此改。祭祀如此也。祀誤事。今據閩本監本毛本改。福案論語爲政云。生事之以禮。孟子云。曾子養曾皙。必有酒肉。將徹必請所與。問有餘。必曰有。曾皙死。曾元養曾子。必有酒肉。將徹不請所與。問有餘。曰亡矣。將以復進也。此所謂養口體者也。若曾子則可謂養志也。曾子立孝篇。飲食移味。居處溫愉。大戴禮記。衞將軍文子篇。曾子養曾皙。常以皓皓。是以曾皙眉壽。此卽居則致其敬。養則致其樂也。漢陸賈新語。愼微篇。曾子孝於父母。昏定辰省。周寒溫適輕重。勉之於糜粥之閒。行之於衽席之上。而德美重於後世。亦此義也。禮記文王世子云。文王之爲世子。朝於王季日三。其有不安節。文王色憂。行不能正履。武王帥而行之。不敢有加焉。文王有疾。武王不說冠帶而養。此卽病則致其憂也。曾子大孝篇云。父母既沒。以哀祀之。立事篇。居哀而觀

其貞也。本孝篇死則哀以莅焉。祭則莅之以敬。此卽喪則致其哀也。禮記祭義云。祭之日。入室僾然。必有見乎其位。周旋出戶。肅然必有聞乎其容聲。出戶而聽。愾然必有聞乎其歎息之聲。又王藻云。凡祭容貌顏色。如見所祭者。喪容纍纍。色容顚顚。視容瞿瞿梅梅。言容繭繭。此卽祭則致其嚴也。論語。孟懿子問孝。子曰。無違。樊遲御。子告之曰。孟孫問孝於我。我對曰。無違。樊遲曰。何謂也。子曰。生事之以禮。死葬之以禮。孝之以禮。此皆是五者備矣之義也。

事親者。居上不驕。〔注〕當莊敬以臨下也。

爲下不亂。〔注〕當恭謹以奉上也。

在醜不爭。〔注〕醜衆也。爭競也。當和順以從衆也。

居上而驕則亡。爲下而亂則刑。在醜而爭則兵。〔注〕謂以兵刃相加。

三者不除。雖日用三牲之養。猶爲不孝也。〔注〕三牲太牢也。孝以不毀爲先。言上三事。皆可亡身。而不除之。雖日致太牢之養。固非孝也。

【音義】在醜。昌九反。不爭。爭鬬之爭。注及下同。不忿。芳粉反。下同。爭也。好。呼報反。自不忿至呼報反。本今無。

亂則刑罰。音伐。及其身也。自罰字至身也。本今無。雖日用三牲之養。羊尙反。後九字。今本無。不敢惡。烏路反。於人親。【補】不敢惡於人親。臧氏按天子章。愛親者不敢惡於人。注當引此以證不孝。而文有脫誤。

【疏】事親至孝也。○正義曰。此言居上位者。不可爲驕溢之事。爲臣下者。不可爲撓亂之事。在醜輩之中。不可爲忿爭之事。是以居上須去驕。不去則危亡也。爲下須去亂。不去則致刑辟。在醜輩須去爭。不去則兵刃或加於身。若三者不除。雖復日日能用三牲之養。終貽父母之憂。猶爲不孝之子也。〔注〕醜衆也。爭競也。○正義曰。此依魏注也。醜衆釋詁文。左傳曰。師競已甚。杜預云。競猶爭也。故注以競釋爭也。〔注〕謂以兵刃相加。○正義曰。此依常義。案左傳云。晉范鞅用劍以帥卒。杜預曰。用短兵接敵。此則刀劍之屬。謂之兵也。必有刃堪害於人。則左傳齊莊公請自刃於廟是也。言處儕衆之中。而每事好爭競。或有以刃相讐害也。〔注〕三牲至非孝也。○正義曰。云三牲太牢也者。三牲牛、羊、豕也。案尙書召誥。稱越翼日戊午。乃社于新邑。牛一。羊一。豕一。

孔云。用太牢也。是謂三牲爲太牢也。云孝以不毀爲先者。則首章不敢毀傷也。云言上三事。皆可亡身者。謂上居上而驕。爲下而亂。在醜而爭之三事。皆可喪亡其身命也。云而不除之。雖日致太牢之養。固非孝也者。言奉養雖優。不除驕亂及爭競之事。使親常憂。固非孝也。【補】終貽父母之憂。貽誤胎。今據閩本監本毛本改。此則刀劍之屬。刀誤作刃。今據左傳注改。皆可亡身者。亡誤立。今據閩本監本毛本改。福案中庸居上不驕。爲下不倍。又大學上恤孤而民不倍。案倍者背也。背近亂矣。論語曰。其爲人也孝弟。而好犯上者鮮矣。不好犯上。而好作亂者。未之有也。曾子立事篇。庶人日旦思其事。戰戰唯恐刑罰之至也。禮記曲禮。在醜夷不爭。此卽居上不驕。爲下不亂。在醜不爭之義也。又史記孔子世家。正義引琴操云。匡人圍孔子數日。乃和琴而歌。音曲甚哀。於是匡人乃知孔子聖人。自解也。又案此卽在醜不爭之義。亦卽在醜而爭則兵之反也。曾子制言下篇。不通患而出危邑。又云。嚮爾寇盜。則吾與慮。孟子離婁下。曾子居武城。有越寇。曾子去寇退。曾子反。又云。昔沈猶有負芻之禍。從先生者七十人。未有與焉。孟子謂曾子師也。父兄也。此亦曾子受孔子在醜不爭之義。以盡孝道也。論語。子游問孝。子曰。今之孝者。是謂能養。至於犬馬。皆能有養。不敬何以別乎。此卽不驕不亂不爭。敬謹以養父母之義也。

五刑章【疏】

正義曰。此章五刑之屬三千。案舜命皋陶云。汝作士。明于五刑。又禮記服問云。罪多而刑五。喪多而服五。以其服有親疏。罪有輕重也。故以名章。以前章有驕亂忿爭之事。言此罪惡。必及刑辟。故此次之。【補】禮記服問云。服問誤問喪。今據禮記改。又罪多而刑五。喪多而服五。二句誤倒。今亦改正。

子曰五刑之屬三千。而罪莫大於不孝。〔注〕五刑。謂墨、劓、剕、宮、大辟也。條有三千。而罪之大者。莫過不孝。要君者無上。〔注〕君者。臣之稟命也。而敢要之。是無上也。非聖人者無法。〔注〕聖人制作禮法。而敢非之。是無法也。非孝者無親。〔注〕

善事父母爲孝。而敢非之。是無親也。此大亂之道也。〔注〕言人有上三惡豈惟不孝。乃是大亂之道。【音義】五刑之屬三千。墨、劓、剕、宮、大辟。呂刑云。墨罰之屬千。劓罰之屬千。剕罰之屬五百。宮罰之屬三百。大辟之罰。其屬二百五刑之屬。都有三千。科若和反。本今無。條三千。謂劓、魚器反。截鼻之刑。墨、刻其額而涅之以墨。宮割。男子割勢。女子宮閉之。呂刑及周禮並直作宮字。或作瞎字。本今無割字。大辟。婢亦反。下同。穿音川。窬音俞。又音豆。盜徒到反。盜從次。次似延反。口液也。他皆放此。俗作盜者全非。竊者劓。與周禮注不同。劫。居業反。賊傷人者墨。義與周禮卷下同。男女不與禮交本或無交字者非。者宮割。周禮本無割字。見上宮割注內。垣音袁。牆本或作廧。同疾良反。開人關關。音樂字。或作籥。作鑰通用。字口口口與周禮並口口同。微異。手殺人者大辟。亦與周禮註不同。大辟死刑。自穿字至此。本今無。要一遥反。君者無上。非侮亡肖反。本今無侮字。聖人者。已口口字口今口口口口。人行者。一本作非孝行。行音下孟反。【補】聖人制作禮法。法誤樂。今據石臺本岳本改。釋文校勘記云。女子宮閉之宮字。或作瞎字。盧本瞎作犗。云閉卽閉之變體。犗舊譌瞎。犗者。去牛羊之勢也。宮刑與相似。今改正。臧氏鏞堂云。當作膑。從肉。大辟。盧本作膑大辟。云。舊脫。今補。顧氏廣圻云。此誤補也。上注三千。下云墨劓剕宮大辟。此注作剕不作膑之證。又云。與周禮並同。微異。攷周禮經作刖。注引書傳作膑。此其異也。開人關關。音樂。或作鑰。通用。葉本或字用字下亦空闕。盧本補者膑二大字。又注文並同二字。脫同字。葉本大辟。本今四字空闕。已口口字口今口口口口。葉亦空闕。盧本作已下十四本字。本今無攷證。又云。此所補未必確。非侮亡肖反。盧本肖作甫。與孝治章釋文合。人行者。盧氏文弨云。人上當有非字。而罪莫大於不孝。正義曰。舊注及謝安。袁宏。王獻之。殷仲文等。皆以不孝之罪。聖人惡之。去在三千條外。周禮大司徒職。一曰不孝之刑。釋曰。孝經不孝不在三千者。深塞逆源。此乃禮之通教。臧氏按賈氏知孝經不孝不在三千者。據鄭注孝經言之也。與正義所引舊注合。鏞堂謂正義所

引舊注。卽鄭。解此其信。【疏】子曰至道也。○正義曰。五刑者。言刑名有五也。三千者。言所犯刑條有三千也。所犯雖異。其罪乃同。故言之屬以包之。就此三千條中。其不孝之罪尤大。故云而罪莫大於不孝也。凡爲人子。當須遵承聖敎。以孝事親。以忠事君。君命宜奉而行之。敢要之。是無心遵於上也。聖人垂範。當須法則。今乃非之。是無心法於聖人也。孝者百行之本。事親爲先。今乃非之。是無心愛其親也。卉木無識。尙感君仁。禽獸無禮。尙知戀親。況在人靈。而敢要君不孝也。逆亂之道。此爲大焉。故曰。此大亂之道也。〔注〕五刑至不孝。○正義曰。云五刑謂墨、劓、剕、宮、大辟也者。此依魏注也。此五刑之名。皆尙書呂刑文。孔安國云。刻其額而涅之曰墨。刑。額額也。謂刻額爲瘡。以墨寒瘡孔。令變色也。墨一名黥。又云。截鼻曰劓。刖足曰剕。釋言云。剕刖也。李巡曰。斷足曰刖是也。又云。宮淫刑也。男子割勢。婦女幽閉。次死之刑。以男子之陰名爲勢。割去其勢。與椓去其陰。事亦同也。婦人幽閉。閉於宮使不得出也。又云大辟死刑也。案此五刑之名。見於經傳。唐虞以來。皆有之矣。未知上古起自何時。漢文帝始除肉刑。除墨、劓、剕耳。宮刑猶在。隋開皇之初。始除男子宮刑。婦人幽閉於宮。此五刑之名義。鄭注。周禮司刑。引書傳曰。決關梁。踰城郭。而略盜者。其刑臏。男女不以義交者。其刑宮。觸易君命。革輿服制度。姦軌盜攘。傷人者。其刑劓。非事而事之。出入不以道義。而誦不祥之辭者。其刑墨。降畔寇賊。刼略奪攘。撟虔者。其刑死。案說文云。髕。膝骨也。刖臏謂斷其膝骨。此注不言臏而云剕者。據呂刑之文也。云條有三千。而罪之大者。莫過不孝者。案周禮司刑。掌五刑之法。以麗萬民之罪。墨罪五百。劓罪五百。宮罪五百。刖罪五百。殺罪五百。合二千五百。至周穆王。乃命呂侯入爲司寇。令其訓暢夏禹贖刑。增輕削重。依夏之法。條有三千。則周三千之條。首自穆王始也。呂刑云。墨罰之屬千。劓罰之屬千。剕罰之屬五百。宮罰之屬三百。大辟之罰。其屬二百。五刑之屬三千。言此三千條中。罪之大者。莫有過於不孝也。案舊注。說及謝安、袁宏、王獻之、殷仲文等。皆以不孝之罪。聖人惡之。云在三千條外。此失經之意也。案上章云。三者不除。雖日用三牲之養。猶爲不孝。此承上不孝之後而云。三千之罪。莫大於不孝。是因其事而便言之。本無在外之意。按檀弓云。子弒父。凡在宮者殺無赦。殺其人。壞其室。洿其宮而豬焉。既云學斷斯獄。則明有條可斷也。何者。易序卦稱。有天地然後萬物生焉。自屯蒙至需訟。卽爭訟之始也。故聖人法雷電以申威。刑所興其來遠矣。唐虞以上。書傳靡詳。舜命皋陶宥五刑。五刑斯著。案風俗通曰。皋陶謨。是虞時造也。及周穆王訓夏。李悝師魏。乃著法經六篇。而以盜賊爲首。賊之大者。有惡逆焉。決斷不違時。凡

敎不免。又有不孝之罪。並編十惡之條。前世不忘。後世爲式。而安宏不孝之罪。不列三千之條中。今不取也。〔注〕君者至無上也。○正義曰。此依孔傳也。按晉語云。諸大夫迎悼公。公曰。孤始願不及此。孤之及此天也。抑人之有元君。將稟命焉。明凡爲臣下。皆稟君敎命。而敢要以從己。是有無上之心。故非孝子之行也。若臧武仲以防求爲後於魯。晉舅犯及河。授璧請亡之類是也。〔注〕聖人至法也。○正義曰。此依孔傳也。聖人規模天下。法則兆民。敢有非毀之者。是無聖人之法也。〔注〕善事至親也。○正義曰。孝爲百行之本。敢有非毀之者。是無親愛之心也。〔注〕言人至之道。○正義曰。言人不忠於君。不法於聖。不愛於親。此皆爲不孝。乃是罪惡之極。故經以大亂結之也。【補】尙感君仁。仁誤政。今據正誤改。刻其顙而涅之曰墨。刻誤割。今據校勘記案語改。與椓去其陰。校勘記云。監本毛本。椓作椓。案說文作斀。云去陰之刑也。玉篇作劉。云刑也。今書呂刑作椓。尙書撰異作劉。黥云。今本劉作椓。此唐天寶三載。衞包所改也。孔訓劉爲椓陰。衞妄爲劉。古字椓今字以椓改劉。而宋開寶五年。又改釋文。大書劉爲椓矣。正義亦遭天寶後改從衞包。而時有改之未盡者。如卷二。引鄭本尙書。劓刵劉剠。此篇云。劉椓人陰。是其證也。隋開皇之初。始除男子宮刑。校勘記云。宋王應麟云。按通鑑。西魏大統十三年三月。除宮刑。非始於隋。說文。髕膝骨也。今本髕誤臏。今據說文改。刖臏謂斷其膝骨。刖誤則。今據閩本監本毛本改。以麗萬民之罪。麗誤厲。今據校勘記案語改。條有三千。則周三千之條。千則周三四字。是墨釘未刻。今據閩本監本毛本補。及河授璧。璧誤壁。今據閩本監本毛本改。福案呂氏春秋孝行覽云。商書曰。刑三百。罪莫重於不孝。高氏注。商湯所制法也。宋王氏困學紀聞注。三百商之刑。三千周之刑。其繁簡可見。福案此非繁簡也。三百者其綱。三千者其目。但舉大數。如言詩三百。禮儀三百。曲禮三千耳。非于三千之數。一條不多。一條不少。不必臆湊也。說文曰。𠙵不順忽出也。从到子。易曰。突如其來。如不孝子出不容於內也。𠙵卽易突字也。福謂到子卽倒子。不孝不順爲突。易曰。突如其來如。蓋謂不孝非常有之事。故說文曰。不順忽出。既有其事。則必處之以刑。故曰。焚如死如棄如。此誠大亂之道。所以五刑之罪。莫大於不孝焉。又案周禮掌戮云。凡殺其親者焚之。前漢書匈奴傳云。王莽作焚如之刑。應劭曰。易有焚如死如棄如之言。莽依此作刑也。如淳曰。焚如死如棄如者。謂不孝子也。不畜於父母。不容於朋友。故燒殺之。莽依此作刑也。惠氏定宇。易經古義。引鄭康成曰。震爲長子。爻失正不知其所。如不孝之罪。五刑莫大焉。得用議貴之辟。刑若如所犯之罪。焚如殺其親之刑。死如殺人之刑也。棄如流宥之

刑也。家大人云。志在春秋。爲弒君父者。嚴刑法也。行在孝經。爲事君父者率性道也。文言曰。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。此易教兼春秋孝經言之也。

廣要道章【疏】正義曰。前章明不孝之惡。罪之大者。及要君非聖人。此乃禮教不容。廣宣要道。以教化之。則能變而爲善也。首章略云。至德要道之事。而未詳悉。所以於此申而演之。皆云廣也。故以名章。次五刑之後。要道先於至德者。謂以要道施化。化行而後德彰。亦明道德相成。所以互爲先後也。【補】故以名章名誤右。今據閩本監本毛本改。化行而後德彰。德誤徧。今據正誤改。

子曰。教民親愛。莫善於孝。教民禮順。莫善於弟。〔注〕言教人親愛禮順。無加於孝悌也。移風易俗。莫善於樂。〔注〕風俗移易。先入樂聲。變隨人心。正由君德。正之與變。因樂而彰。故曰。莫善於樂。安上治民。莫善於禮。〔注〕禮所以正君臣父子之別。明男女長幼之序。故可以安上化下也。【音義】莫善於弟。本亦作悌。同大計反。人行之。下孟反。次也。樂感人情者也。惡。烏路反。鄭聲之亂樂也。上好。呼報反。禮。則民易。以豉反。使也。【補】莫善於弟。弟作悌。今據鄭注本改。臧氏按釋文孝悌字。有弟悌二本。而陸必以弟爲正。如廣要道章。廣揚名章。經三才章注。今皆作弟者。因陸云本亦作悌。淺人不得擅改也。如開宗明義章。注感應章經。陸無本亦作悌之言。後人悉改爲悌矣。鄭聲之亂樂也。臧氏按論語作亂雅樂。上好禮則民易使也。臧氏曰。按此及上注。皆引論語文。論語孝經相應。【疏】于曰至於禮。○正義曰。此夫子述廣要道之義。言君欲教民親於君而愛之者。莫善於身自行孝也。君能行孝。則民效之。皆親愛其君。欲教民禮於長而順之者。莫善於身自行悌也。人君行悌。則人效之。皆以禮順從其長也。欲移易風俗之弊敗者。莫善於聽樂而正之。欲身安於上。民治於下者。莫善於行禮以帥之。〔注〕言教至悌也。○正義

曰言欲民親愛於君禮順於長者莫善君身自行孝悌之善也〔注〕風俗至於樂○正義曰云風俗移易先入樂聲者子夏詩序云風風也教也風以動之教以化之韋昭曰人之性繫於大人大人風聲故謂之風隨其趨舍之情欲故謂之俗詩序又曰至於王道衰禮義廢政教失國異政家殊俗而變風變雅作矣是入樂聲之義也云變隨人心正由君德者詩序又曰國史明乎得失之迹傷人倫之廢哀刑政之苛吟咏情性以風其上故變風發乎情止乎禮義發乎情民之性也止乎禮義先王之澤也以斯言之則知樂者本於情性聲者因乎政教政教失則人情壞人情壞則樂聲移是變隨人心也國史明之遂吟以風上也受其風上而明其失乃行禮義以正之教化以美之上政既和人情自治是正由君德也云正之與變因樂而彰故曰莫善於樂者詩序又曰治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困又尚書益稷篇舜曰予欲聞六律五聲八音在治忽孔安國云在察天下治理及忽怠者皆是因樂而彰也案禮記云大樂與天地同和則自生人以來皆有樂性也世本曰伏羲造琴瑟則其樂器漸於伏羲也史籍皆言黃帝樂曰雲門顓頊曰六英帝嚳曰五莖堯曰咸池舜曰大韶禹曰大夏湯曰大濩武曰大武則樂之聲節起自黃帝也〔注〕禮所至下也○正義曰云禮所以正君臣父子之別明男女長幼之序者此依魏注也禮記云非禮無以辨君臣上下長幼之位非禮無以別男女父子兄弟之親是也云故可以安上化下也者釋安上治民也樂記云禮殊事而合敬樂異文而合愛敬愛之極是謂要道神而明之是謂至德故必由斯人以宏斯教而後禮樂興焉政令行焉以盛德之訓傳於樂聲則感人深而風俗移易以盛德之化措諸禮容則悅者衆而名教著明蘊乎其樂章乎其禮故相待而成矣然則韶樂存於齊而民不爲之易周禮備於魯而君不獲其安亦政教失其極耳夫豈禮樂之咎乎

【補】此夫子述廣要道之義道字脫今據正誤增莫善於行禮以帥之帥誤師今據閩本監本毛本改隨其趨舍之情欲趨誤越今據監本毛本改家殊俗殊誤珠今據閩本監本毛本改傷人倫之廢傷誤復今據詩序改舜曰大韶大誤太今據監本毛本改武曰大武武誤光今據閩本監本毛本改則樂之聲節則誤於今據正誤改禮記云記字脫今據正誤增非禮無以別男女別誤辨今據禮記改樂記云誤制百口樂異人而合愛文誤人同誤合今據禮記樂記改敬愛之極敬誤教今據閩本監本毛本改故必由斯人以宏斯教教誤敬今據正誤改福案禮記經解引孝經安上治民莫善于禮二句以證隆禮有方諸說然則經解此節皆孝經此二句大義也史記

主父偃傳亦引此二句矣。又樂記云。樂也者。聖人之所樂也。而可以善民心。其感人深。其移風易俗。故先王著其教焉。此卽是教民孝弟禮樂之本義也。班固白虎通禮樂篇曰。王者所以盛禮樂何。節文之喜怒。樂以象天。禮以法地。人無不含天地之氣。有五常之性者。故樂所以蕩滌反其邪惡也。禮所以防淫佚。節其侈靡也。故孝經曰。安上治民。莫善於禮。移風易俗。莫善於樂。

禮者。敬而已矣。〔注〕敬者。禮之本也。

故敬其父則子說。敬其兄則弟說。敬其君則臣說。敬一人而千萬人說。〔注〕居上敬下。盡得懽心。故曰悅也。

所敬者寡。而說者衆。此之謂要道也。

【音義】則子說。音悅。注及下皆同。盡津忍反。禮以事。自人行至事此本今無。此之謂要因妙反。下同。道也。【疏】禮者至道也。○正義曰。此承上莫善於禮也。言禮者敬而已矣。謂禮主於敬也。又明敬功至廣。是要道也。其要正以謂天子敬人之父。則其子皆悅。敬人之兄。則其弟皆悅。敬人之君。則其臣皆悅。此皆敬父兄及君一人。則其子弟及臣千萬人皆悅。故其所敬曰寡。而悅者衆。卽前章所言。先王有至德要道者。皆此義之謂也。〔注〕敬者禮之本也。○正義曰。此依鄭注也。案曲禮曰。毋不敬是也。〔注〕居上至悅也。○正義曰。云居上敬下者。案尚書五子之歌云。爲人上者。奈何不敬。謂居上位須敬其下。云盡得懽心。故曰悅也者。言得懽心。無所不悅也。案孝治章云。故得萬國百姓。及人之懽心是也。舊注云。一人謂父兄君。千萬人謂子弟臣也者。此依孔傳也。一人指受敬之人。則知謂父兄君也。千萬人指其喜悅者。則指謂子弟臣也。夫子弟及臣名。何曾千萬。言千萬人者。舉其大數也。【補】又明敬功至廣。又誤入。今據閩本監本毛本改。此皆敬父兄敬誤故。今據閩本監本毛本改。則其子弟及臣。千萬人皆悅。千誤子。今據毛本改。臧氏按正義。凡五引舊注。其四皆與鄭同。則此亦鄭注也。

孝經注疏卷七

廣至德章【疏】正義曰。首章標至德之目。此章明廣至德之義。故以名章。次廣要道之後。

子曰。君子之教以孝也。非家至而日見之也。〔注〕言教不必家到戶至。日見而語之。但行孝於內。其化自流於外。教以孝。所以敬天下之爲人父者也。教以悌。所以敬天下之爲人兄者也。〔注〕舉孝悌以爲教。則天下之爲人子弟者。無不敬其父兄也。教以臣。所以敬天下之爲人君者也。〔注〕舉臣道以爲教。則天下之爲人臣者。無不敬其君也。【音義】而日人實反。語之魚據反。但音誕。皆放此。讀爲檀非。天子事三老。三老。三公致仕。天子兄弟五更。音庚。三老五更。謂老人知三德五事者。自天子至事者。本今無。【補】言教不必家到戶至。校勘記云。正義曰。此依鄭注也。福案文選庾元規讓中書令表。天下之人。何可門到戶說。注引孝經曰。君子之教以孝。非家至而日見之。鄭注云。非門到戶至而見之。又任彥昇齊竟陵文宣王行狀。不言之化。若門到戶說矣。注引孝經曰。君子之教以孝。非家至而日見之。鄭注云。非門到戶至而日見也。臧氏按文選注。兩引孝經。皆無上下也字。疑今本衍。又注門戶二字。正釋經家字。唐注改作家到非。石臺本門改家。諸本仍之。又案釋文校勘記。天子事三老。盧本事上補父字。天子兄弟五更。葉本盧本弟皆作事。是也。【疏】子曰至君者也。○正義曰。此夫子述廣至德之義。言聖人君子。教人行孝。事其親者。非家家悉至而日見之。但教之以孝。則天下之爲人父者。皆得其子之敬也。教之以悌。則天下之爲人兄者。皆得其弟之敬也。教之以臣。則天下之爲人君者。皆得其臣之敬也。〔注〕言教至於外。○正

義曰。此依鄭注也。祭義所謂孝悌發諸朝廷。行乎道路。至乎州巷。是流於外也。〔注〕舉孝至父兄也。○正義曰。云舉孝悌以爲教者。此依王注也。案禮記祭義曰。祀乎明堂。所以教諸侯之孝也。食三老五更於太學。所以教諸侯之悌也。此卽謂發諸朝廷。至乎州巷是也。云則天下之爲人子弟者。無不敬其父兄也者。言皆敬也。案舊注。用應劭漢官儀云。天子無父。父事三老。兄事五更。乃以事父事兄。爲教孝悌之禮。案禮。孝敬自有明文。假令天子事三老。蓋同庶人倍年以長之敬。本非教孝子之事。今所不取也。〔注〕舉臣至君也。○正義曰。此依王注也。案祭義云。朝覲所以教諸侯之臣也者。諸侯列國之君也。君朝覲於王。則身行臣禮。言聖人制此朝覲之法。本以教諸侯之爲臣也。則諸侯之卿大夫。亦各放象其君。而行事君之禮也。劉炫以爲將教爲臣之道。固須天子身行者。按禮運曰。故先王患禮之不達於下也。故祭帝於郊。謂郊祭之禮。册祝稱臣。是亦以見天子以身率下之義也。【補】則天下之爲人君者。人字脫。今據正誤補。至乎州巷。州誤閭。今據禮記改。案下作州里亦非。亦改正。此依王注也。王誤玉。今據閩本監本毛本改。案禮孝敬自有明文。孝誤教。今據正誤改。假令天子事三老。監本毛本令作今。非也。君朝覲於王。君誤若。今據閩本監本毛本改。福案班固白虎通德論號篇曰。或稱君子何。道德之稱也。君之爲言羣也。子者。丈夫之通稱也。故孝經曰。君子之教以孝也。所以敬天下之爲人父者也。詩云。愷悌君子。民之父母。〔注〕愷樂也。悌易也。義取君以樂易之道化人。則爲天下蒼生之父母也。非至德。其孰能順民如此其大者乎。【音義】詩云。此大雅生民之什。泂酌之篇語。愷本又作豈。同苦在反。樂也。悌本又作弟。同徒禮反。一音待。亦反。君子。【疏】詩云至者乎。○正義曰。夫子既述至德之教已畢。乃引大雅泂酌之詩。以贊美之。愷樂也。悌易也。言樂易之君子。能順民心。而行教化。乃爲民之父母。若非至德之君。其誰能順民心如此。其廣大者乎。孰誰也。按禮記表記稱子言之。君子所謂仁者其難乎。詩云。愷悌君子。民之父母。愷以强教之。悌以說安之。使民有父之尊。有母之親。如此。而後可以爲民父母矣。非至德其孰能如此乎。此章於孰能下。加順民。如此下。加其大者。與表記爲異。其大意不殊。而皇侃以爲并結要道至德兩章。或失經旨也。劉炫以爲詩美民之父母。證君之行教。未證至德之大。故於詩下別起歎辭。所以異於餘章。頗近之矣。〔注〕愷樂至母也。○正義

曰。愷樂悌易。釋詁文云。義取君以樂易之道化人。則爲天下蒼生之父母也者。亦言引詩大意如此。蒼生。尙書文謂。天下黔首。蒼蒼然衆多之貌也。孔安國以爲蒼蒼然生草木之處。今不取也。【補】乃引大雅泂酌之詩。泂誤洞。今據詩經改。詩云。愷悌君子。愷悌作凱弟。今據閩本監本毛本改。皇侃以爲幷結要道至德兩章。結誤結。今據閩本監本毛本改。

廣揚名章

【疏】正義曰。首章略言揚名之義。而未審。而於此廣之。故以名章。次廣至德之後。【補】次廣至德之後。至德二字脫。今補。

子曰。君子之事親孝。故忠可移於君。〔注〕以孝事君則忠。事兄弟。故順可移於長。〔注〕以敬事長則順。居家理。故治可移於官。〔注〕君子所居則化。故可移於官也。是以行成於內。而名立於後世矣。〔注〕修上三德於內。名自傳於後代。

【音義】兄弟。大計反。本作悌。下注皆同。故順可移於長。丁丈反。注皆同。居家理。故治。直吏反。注同。讀居家理故治絕句。是以行成於內。下孟反。【補】居家理。故治可移於官。家大人云。正義謂先儒以爲。居家理下闕故字。釋文讀故治絕句。是唐初。古本無故字。無故字是也。此章當讀故忠句。故順句。理治句。三可移皆不與上相連。此古讀法也。正義謂君子所居二句。爲鄭注。然則鄭本無故字。若有故字。當注曰。故治可移於官。今但曰。故可移於官。明是鄭注經文。本無故字。三可移皆不連上讀。皆以四字爲句也。御注始加故字。陸氏釋文。何以先有故字。然則釋文內故字。亦元邢所加也。又此鄭注。引以孝事君則忠。以敬事長則順二句。以注事親孝故忠。事兄弟故順。其文義明。是故忠故順連上讀。鄭氏注可移。或另有言。爲明皇所刪矣。福謂故字。石臺石經皆已誤增。今姑存之。脩上三德於內。修誤脩。今據石臺本。及此本正義標起止改。以孝事君則忠。臧氏按正義不曰。此依鄭注者。因欲明此爲士章之文。故略之。據下文注。知此爲依鄭注無疑。【疏】子曰至世

矣。○正義曰。此夫子述廣揚名之義。言君子之事親能孝者。故資孝爲忠。可移孝行以事君也。事兄能悌者。故資悌爲順。可移悌行以事長也。居家能理者。故資治爲政。可移治績以施於官也。是以君子若能以此善行。成之於內。則令名立於身沒之後也。先儒以爲居家理下。闕一故字。御注加之。〔注〕以孝事君則忠。○正義曰。此士章之文義。已見於上。〔注〕以敬事長則順。○正義曰。此依鄭注也。亦士章之文。敬順義同。已具上釋。然人之行敬。則有輕有重。敬父敬君則重也。敬兄敬長則輕也。〔注〕君子至官也。○正義曰。此依鄭注也。論語云。君子不器。言無所不施。〔注〕修上至後代。○正義曰。此依鄭注也。三德則上章云。移孝以事於君。移悌以事於長。移理以施於官也。言此三德不失。則其令名常自傳於後世。經云立而注爲傳者。立謂常有之名。傳謂不絕之稱。但能不絕。卽是常有之行。故以傳釋立也。

【補】此夫子述廣揚名之義。述廣二字誤倒。今改正。可移治績。治誤於。今據正誤改。若能以此善行。成之於內。若誤居。今據正誤改。此士章之文。士誤一。今據正誤改。敬順義同。順誤悌。今據校勘記案語改。則其令名。常自傳於後世。名誤今。今據閩本監本毛本改。傳謂不絕之稱。絕誤色。今據閩本監本毛本改。

諫爭章【疏】正義曰。此章言爲臣子之道。若遇君父有失。皆當諫諍也。曾子因聞揚名已上之義。而問子從父之令。夫子以令有善惡。不可盡從。乃爲述諫諍之事。故以名章。次廣揚名之後。【補】石臺本。唐石經岳本。諍皆作爭。校勘記案云。正義前後並作諫爭。經文爭臣。爭友。爭子。今白虎通引。並作諍。非。福謂各本作爭。周是猶不如本經正文之作爭。更切。今宜據此改。曾子因聞揚名已之上義。因諸本作問。今據正誤改。

曾子曰。若夫慈愛恭敬。安親揚名。則聞命矣。敢問子從父之令。可謂孝乎。〔注〕事父有隱無犯。又敬不違。故疑而問之。【音義】若夫音符。慈愛恭敬。敢問子從父之令。力政反。下及注皆同。【疏】曾子至孝乎。○正義曰。前章以來。唯論愛敬及安親之事。未說規諫之道。故又假曾子之問曰。若夫慈愛恭敬。安親揚名。

則已聞命矣。敢問子從父之教令。亦可謂之孝乎。疑而問之。故稱乎也。尋上所陳。唯言敬愛。未及慈恭。而曾子并言慈恭。已聞命矣。者。皇侃以爲上陳愛敬。則包於慈恭矣。慈者孜孜。愛者念惜。恭者貌多心少。敬者心多貌少。如侃之說。則慈恭愛敬之別。何故云。包慈恭也。或曰。慈者接下之別名。愛者奉上之通稱。劉炫引禮記內則，說子事父母。慈以旨甘。喪服四制云。高宗慈良於喪。莊子曰。事親則孝慈。此並施於事上。夫愛出於內。慈爲愛體。敬生於心。恭爲敬貌。此經悉陳事親之迹。寧有接下之文。夫子據心而爲言。所以唯稱愛敬。曾參體貌而兼取。所以并舉慈恭。如劉炫此言。則知慈是愛親也。恭是敬親也。安親。則上章云。故生則親安之。揚名。卽上章云。揚名於後世矣。經稱夫有六焉。蓋發言之端也。一曰夫孝。始於事親。二曰夫孝。德之本。三曰夫孝。天之經。四曰夫然。故生則親安之。五曰夫聖人之德。此章云。若夫慈愛。並卻明前理。而下有其趣。故言夫以起之。劉瓛曰。夫猶凡也。〔注〕事父至問之。○正義曰。禮記檀弓云。事親有隱而無犯。以經云從父之令。故注變親爲父。按論語云。事父母幾諫。見志不從。又敬不違。引此二文。以成疑。疏證曾子有可問之端也。【補】福謂子孝親。亦曰慈。慈愛卽孝愛也。故曾子大孝篇曰。慈愛忘勞。卽曾子傳孝經之義。王氏引之。經義述聞。歷引孟子孝子慈孫。齊語。慈孝於父母。諡法解慈惠愛親曰孝。以證之。是也。子曰。是何言與。是何言與。〔注〕有非而從。成父不義。理所不可。故再言之。昔者。天子有爭臣七人。雖無道不失其天下。諸侯有爭臣五人。雖無道不失其國。大夫有爭臣三人。雖無道不失其家。〔注〕降殺以兩尊之差。爭謂諫也。言雖無道爲有爭臣。則終不至失天下。亡家國也。士有爭友。則身不離於令名。〔注〕令善也。益者三友。言受忠告。故不失其善名。父有爭子。則身不陷於不義。〔注〕父失則諫。故免陷於不義。故當不義。則子不可以不爭於父。臣不可以不爭於君。〔注〕不爭則非忠孝。故當不義則爭

之從父之令又焉得爲孝乎【音義】是何言歟音餘下同本今作與孔子欲見賢遍反諫諍諍鬬也此字從丮音飢逆反兩丮相對鬬也象門之形而非門若從門者非他皆放此二士對戟曰鬬之端自孔子至此字本今無不失天下本或作不失其天下其衍字耳左輔右弼皮密反本又作拂音同前疑後丞本亦作丞使不危殆大改反下同自左輔字至此本今無則身離力智反於令名陷陷沒也陷從爪非下同於不義又焉於虔反注同得爲孝乎【補】成父不義父不二字誤或之今據石臺本岳本閩本監本毛本改不失其天下校勘記云石臺本無其字釋文同案正義本無其字漢書霍光傳云聞天子有爭臣七人雖無道不失天下陸德明云或作不失其天下其字衍耳前疑後丞盧本丞作承是也則身離校經錄云身下脫不字顧氏廣圻云釋文無不字音離爲力智反最是離麗也毛詩曰不離于裏正義謂之離歷即魚麗詩傳之麗歷也則身不陷於不義陷誤陷閩本作陷注及正義同石臺本唐石經宋熙寧石刻岳本監本毛本亦皆作陷今據諸本改福謂則身不離於令名經文石臺開成石經唐注皆有不字是也獨此釋文無不字偶脫耳其力智反亦可訓爲分離也此經文前曰不失其天下不失其國不失其家後有不陷於不義則此中一句必當曰不離於令名方合詳見諸侯章富貴不離補義下

【疏】子曰至孝乎○正義曰夫子以曾參所問於理乖僻非諫爭之義因乃誚而荅之曰汝之此問是何言與再言之者明其深不可也既誚之後乃爲曾子說必須諫諍之事言臣之諫君子之諫父自古攸然故言昔者天子治天下有諫爭之臣七人雖復無道昧於正教不至失於天下言無道者謂無道德諸侯有諫爭之臣五人雖無道亦不失其國也大夫有諫爭之臣三人雖無道亦不失於其家士有諫爭之友則其身不離遠於善名也父有諫爭之子則身不陷於不義故君父有不義之事凡爲臣子者不可以不諫爭以此之故當不義則須諫之又結此以荅曾子曰今若每事從父之令又焉得爲孝乎言不得也按曾子唯問從父之令不指當時而言昔者皇侃云夫子述孝經之時當周亂衰之代無此諫爭之臣故言昔者也不言先王而言天子者諸稱先王皆指聖德之主此言無道所以不稱先王也〔注〕有非至不義○正義曰言父有非子從而行不諫是成父之不義云理所不可故稱言之者義見於上〔注〕降殺

至國也。○正義曰。左傳云。自上以下。降殺以兩。禮也。謂天子尊。故七人。諸侯卑於天子。降兩。故有五人。大夫卑於諸侯。降兩。故有三人。論語云。信而後諫。左傳云。伏死而爭。此蓋謂極諫爲爭也。若隨無道。人各有心。鬼神乏主。季梁猶在。楚不敢伐。是有爭臣不亡其國。舉中而率。則大夫天子。從可知也。不言國家。嫌如獨指一國也。國則諸侯也。家則大夫也。注貴省文。故曰家國也。按孔鄭二注。及先儒所傳。並引禮記文王世子。以解七人之義。按文王世子記曰。虞、夏、商、周。有師保。有疑丞。設四輔及三公。不必備。惟七人。又尚書大傳曰。古者天子必有四鄰。前曰疑。後曰丞。左曰輔。右曰弼。天子有問無對。責之疑。可志而不志。責之丞。可正而不正。責之輔。可揚而不揚。責之弼。其爵視卿。其祿視次國之君。大傳四鄰。則記之四輔。兼三公。以充七人之數。諸侯五者。孔傳指天子所命之孤。及三卿。與上大夫。王肅指三卿。內史外史。以充五人之數。大夫三者。孔傳指家相。宗老。側室。以充三人之數。王肅無側室。而謂邑宰。斯並以意解說。恐非經義。劉炫云。案下文云。子不可以不爭於父。臣不可以不爭於君。則爲子爲臣。皆當諫爭。豈獨大臣當爭。小臣不爭乎。豈獨長子當爭其父。衆子不爭者乎。若父有十子。皆得諫爭。王有百辟。惟許七人。是天子之佐。乃少於匹夫也。又按洛誥云。成王謂周公曰。誕保文武受命。亂爲四輔。問命穆王命伯問。惟予一人無良。實賴左右前後。有位之士。匡其不及。據此而言。則左右前後。四輔之謂也。疑丞輔弼。當指於諸臣。非是別立官也。蓋按周禮。不列疑丞。周官歷敘羣司。顧命總名卿士。左傳云。龍師鳥紀。曲禮云。五官六大。無言疑丞輔弼。專掌諫爭者。若使爵視於卿。祿比次國。周禮何以不載。經傳何以無文。且伏生大傳。以四輔解爲四鄰。孔注尚書。以四鄰爲前後左右之臣。而不爲疑丞輔弼。安得又采其說也。左傳稱。昔周辛甲之爲太史也。命百官官箴王闕。師曠說匡諫之事。史爲書。瞽爲詩。士誦箴諫。大夫規誨。士傳言。官師相規。工執藝事以諫。此則凡在人臣。皆合諫也。夫子言天子有天下之廣。七人則足。以見諫爭功之大。故舉少以言之也。然父有爭子。士有爭友。雖無定數。要一人爲率。自下而上。稍增二人。則從上而下。當如禮之降殺。故舉七五三人也。劉炫之讀義。雜合通途。何者。傳載忠言比於藥石。逆耳苦口。隨要而施。若指不備之員。以匡無道之主。欲求不失。其可得乎。先儒所論。今不取也。(注)令善至善名。○正義曰。云令善也者。釋詁文云。益者三友者。論語文。卽友直。友諒。友多聞。益矣。是也。云言受忠告。故不失其善名者。論語云。子貢問友。子曰。忠告而善道之。言善名。爲受忠告而後成也。大夫以上。皆云不失。士獨云不離。不離卽不失也。(注)父失至不義。○正義曰。此依鄭注也。按內則云。父母

有過。下氣怡色柔聲以諫。諫若不入。起敬起孝。說則復諫。曲禮曰。子之事親也。三諫而不聽。則號泣而隨之。言父有非。故須諫之以正道。庶免陷於不義也。【補】非諫爭之義。非誤陳。今據正誤改。鬼神乏主。乏誤之。今據左傳改。則記之四輔。記誤見。今據正誤改。孔傳指家相。宗老。側室。相誤祖。今據閩本監本毛本改。宗誤室。今據盧氏文弨校本改。冏命。冏誤商。今據尚書改。總名卿士。士誤七。今據監本毛本改。左傳稱。昔周辛甲父之爲太史也。辛甲誤主申。今據左傳改。瞽爲詩。瞽誤鼓。今據閩本監本毛本改。以匡無道之主。匡誤賓。今據閩本監本毛本改。福案漢班固白虎通諫諍篇曰。諫諍。臣所以有諫君之義何。盡忠納誠也。愛之能勿勞乎。忠焉能勿誨乎。孝經曰。天子有諍臣七人。雖無道不失其天下。諸侯有諍臣五人。雖無道不失其國。大夫有諍臣三人。雖無道不失其家。士有諍友。則身不離於令名。父有諍子。則身不陷於不義。天子置左輔右弼。前疑後承。以順。左輔主修政刻不法。右弼主糺周言失傾。前疑主糺度定德經。後承主匡正常考變。夫四弼興道。率主行仁。夫陽變於七。以三成。故建三公。序四諍。列七人。雖無道不失天下。仗羣辟也。此漢班氏說孝經古義也。又案後漢書劉瑜傳。引鄭注曰。七人謂三公。及前疑。後承。左輔。右弼。荀子子道篇云。入孝出弟。人之小行也。上順下篤。人之中行也。從道不從君。從義不從父。人之大行也。若夫志以禮安。言以類使。則儒道畢矣。雖舜不能加毫末於是矣。孝子所以不從命有三。從命則親危。不從命則親安。孝子不從命乃衷。從命則親辱。不從命則親榮。孝子不從命乃義。從命則禽獸。不從命則修飾。孝子不從命乃敬。故可以從而不從。是不子也。未可以從而從。是不從之義。而能致恭敬忠信。端慤以愼行之。則可謂大孝矣。傳曰。從道不從君。從義不從父。此之謂也。故勞苦彫萃。而能無失其敬。災禍患難。而能無失其義。則不幸不順。見惡而能無失其愛。非仁人莫能行。詩曰。孝子不匱。此之謂也。魯哀公問於孔子曰。子從父命孝乎。臣從君命貞乎。三問。孔子不對。孔子趨出。以語子貢曰。鄉者君問丘也曰。子從父命孝乎。臣從君命貞乎。三問而丘不對。賜以爲何如。子貢曰。子從父命孝矣。臣從君命貞矣。夫子又奚對焉。孔子曰。小人哉。賜不識也。昔萬乘之國。有爭臣四人。則封疆不削。千乘之國。有爭臣三人。則社稷不危。百乘之家。有爭臣二人。則宗廟不毀。父有爭子。不行無禮。士有爭友。不爲不義。故子從父奚子孝。臣從君奚臣貞。審其所以從之之謂孝之謂貞也。又案禮記內則云。父母有過。下氣怡色柔聲以諫之。若不入。起敬起孝。說則復諫。曾子本孝篇。君子之孝也。以正致諫。士之孝也。以德從命。又云。故孝子之於親也。生則有義以輔之。立孝

篇云。微諫不倦。聽從不怠。懽欣忠信。皆故不生。可謂孝矣。盡力而無禮。則小人也。致敬而不忠。則不入也。是故禮以將其力。敬以入其忠。又云可人也。吾任其通。不可人也。吾辭其罪。大孝篇云。君子之所謂孝者。先意承志。諭父母以道。家大人曰。諭猶諫也。又云。父母有過。諫而不逆。事父母篇云。父母之行。若中道則從。若不中道則諫。諫而不用。行之如由己。從而不諫。非孝也。諫而不從。亦非孝也。孝子之諫。達善而不敢爭辨。爭辨者。作亂之所由興也。制言中篇云。雖諫不受。必忠。曰智。論語孟懿子問孝。子曰無違。此謂無違。生事死葬祭之禮。與從父之令有別。班固白虎通三綱六紀篇曰。父子者。何謂也。父者矩也。以法度教子。子者孳孳無已也。故孝經曰。父有爭子。則身不陷於不義。舊唐書禮儀志。貞觀十六年三月丁丑。太宗幸國子學。親觀釋奠。祭酒孔穎達講孝經。太宗問穎達。夫子門人。曾閔俱稱大孝。而今獨爲曾說。不爲閔說。何耶。對曰。曾孝而全獨爲曾而達也。制旨駁之曰。朕聞家語云。曾皙使曾參鋤瓜。而誤斷其本。曾皙怒。援大杖以擊其背。手仆地。絕而復蘇。孔子聞之。告門人曰。參來勿內。既而曾參請焉。孔子曰。舜之事父母也。使之嘗在側。欲殺之。乃不得。小箠則受。大杖則走。今參於父。委身以待暴怒。陷父於不義。不孝莫大焉。由斯而言。孰愈於閔子騫也。穎達不能對。福案家語。乃王肅采小說僞撰。唐太宗據此以疑大賢。惜孔沖遠不知其僞。而不能對也。

孝經注疏卷八

感應章【音義】本今作應感章【補】石臺本唐石經岳本作應感正義前後並同今本作感應依鄭注本改非正義本也【疏】正義曰此章言天地明察神明彰矣又云孝悌之至通於神明皆是應感之事也前章論諫爭之事言人主若從諫爭之善必能修身慎行致應感之福故以名章次於諫爭之後【補】孝悌之至至誤事今據校勘記案語改

子曰昔者明王事父孝故事天明事母孝故事地察〔注〕王者父事天母事地言能敬事宗廟則事天地能明察也長幼順故上下治〔注〕君能尊諸父先諸兄則長幼之道順君人之化理天地明察神明彰矣〔注〕事天地能明察則神感至誠而降福佑故曰彰也【音義】盡津忍反下同孝於父視其常言反分符問反理也此已上字本全無長丁丈反注同幼順故上下治直吏反注同神明章如字本又作彰矣【補】言能敬事宗廟敬誤致今據石臺本岳本閩本監本改則神感至誠而降福佑誠誤誠毛本作誠校勘記案陸氏尚書音義亦作誠音咸毛本作誠是也【疏】子曰至彰矣○正義曰此章夫子述明王以孝事父母能致感應之事言昔者明聖之王事父能孝故事天能明言能明天之道故易說卦云乾爲天爲父此言事父孝故能事天明是事父之道通於天也事母能孝故事地能察言能察地之理故說卦云坤爲地爲母此言事母孝故事地察則是事母之道通於地也明王又於宗

族長幼之中。皆順於禮。則凡在上下之人。皆自化也。又明王之事天地。既能明察。必致福應。則神明之功彰見。謂陰陽和。風雨時。人無疾厲。天下安寧也。經稱明王者二焉。一曰昔者明王之以孝治天下也。二卽此章。言昔者明王事父孝。俱是聖明之義。與先王爲一也。言先王示及遠也。言明王示聰明也。〔注〕王者至察也。○正義曰。云王者父事天母事地者。此依王注義也。按白虎通云。王者父天母地。此言事者。謂移事父母之孝。以事天地也。云言能敬事宗廟。則事天地能明察也者。謂烝嘗以時。疏數合禮。是敬事宗廟也。既能敬宗廟。則不違犯天地之時。若祭義。曾子曰。樹木以時伐焉。禽獸以時殺焉。夫子曰。斷一樹。殺一獸。不以其時。非孝也。又王制曰。獺祭魚。然後虞人入澤梁。豺祭獸。然後田獵。鳩化爲鷹。然後設罻羅。草木零落。然後入山林。昆蟲未蟄。不以火田。此則令無大小。皆順天地。是事天地能明察也。〔注〕君能至化理。○正義曰。此言明王能順長幼之道。則臣下化之而自理也。謂放效於君。書曰。違上所命。從厥攸好。是效之也。〔注〕事天至彰也。○正義曰。誠和也。言事天地。若能明察。則神祇感其至和。而降福應。以佑助之。是神明之功章見也。書云。至誠感神。又瑞應圖曰。聖人能順天地。則天降膏露。地出醴泉。詩云。降福穰穰。易曰。自天祐之。吉無不利。注約諸文以釋之也。按此則神感至和。當爲至誠。今定本作至誠。字之誤也。【補】謂烝嘗以時。烝誤蒸。今據浦氏鏜改。樹木以時伐焉。伐誤投。今據曾子正文及閩本監本毛本改。昆蟲未蟄。未誤禾。今據禮記王制正文及閩本監本毛本改正。義曰。誠和也。誠誤誠。今據監本毛本改。則神祇感其至和。閩本監本祇作祗。校勘記案。祗訓敬。與神祇字別。而降福應。而誤不。今據閩本監本毛本改。至誠感神。誠誤誠。今據書大禹謨正文及毛本改。當爲至誠。誠誤誠。今據毛本改。福謂此章復言王者事天地爲孝。似與聖治章重複。此不然。聖治章專言周公洛邑明堂配天帝之事。此所引鎬京之詩。當是因洛邑大定之後。鎬京常行配天配上帝之祀。而通言成康以後也。故此詩不於聖治章引之。而於此引之也。明堂乃周所肇名。此章祀天明。明字。卽緣明堂起義也。察說文但曰。覆審也。从宀祭聲。而未言其从祭之義。春秋繁露祭義。祭者察也。以善逮鬼神之謂也。善乃逮不可聞見者。故謂之察。尚書大傳訓同。可見察从祭義生於祭。孝經言天地明察。察卽祭之義也。曾子天員篇。聖人爲天地主。家大人注引孔檢討云。主祭主也。謂聖人之德。明察天地。故可爲祭之主。卽曾子傳孝經之義也。禮記中庸。察乎天地。言其上下察也。與孝經明察之義相近。非有悟理也。禮記哀公問。是故仁人之事親也。如事天。事天如事親。注引孝經。眞康成義也。故雖天

子必有尊也。言有父也。必有先也。言有兄也。(注)父謂諸父兄謂諸兄皆祖考之胤也。禮君燕族人與父兄齒也。宗廟致敬。不忘親也。(注)言能敬事宗廟則不敢忘其親也。修身慎行。恐辱先也。(注)天子雖無上於天下猶修持其身謹慎其行恐辱先祖而毀盛業也。宗廟致敬。鬼神著矣。(注)事宗廟能盡敬則祖考來格享於克誠故曰著也。孝悌之至。通於神明。光於四海。無所不通。(注)能敬宗廟順長幼以極孝悌之心則志性通於神明光於四海故曰無所不通。【音義】事生者易。以豉反。故重直用反又直龍反。其文也。自事生字至此本今無。孝悌大計反。之至。則重直龍反。譯音亦。來貢。公弄反自則字至此本今無。【補】福謂禮記祭義正義引鄭注曰謂養老也父謂君老也。臧氏按君爲三字之訛。廣至德章注謂天子父事三老兄事五更則此注當有兄謂五更也一句。【疏】故雖至不通。○正義曰故者連上起下之辭。以上文云事父孝又云事母孝又云長幼順所以於此述尊父先兄之義以及致敬與脩身之道。兼言鬼神之著。孝弟之至無所不通也。言王者雖貴爲天子於天下宗廟之中必有所尊之者謂天子有諸父也宗廟致敬是不忘其親脩身慎行是不辱其祖考故能致敬於宗廟則鬼神明著而歆享之是明王有孝悌之至性感通神明則能光於四海無所不通。然諫爭兼有諸侯大夫此章惟稱王者言王能致應感則諸侯已下亦當自勉勖也。(注)父謂至齒也。○正義曰云父謂諸父兄謂諸兄者父之昆弟曰伯父叔父己之昆曰兄其屬非一故言諸也詩曰以速諸父又曰復我諸兄是也云皆祖考之胤也者按曲禮曰父死曰考言父以上通謂之祖考胤嗣也謂其廟未毀其胤皆是王者之族親也云禮君燕族人與父兄齒也者此依孔傳也按詩序角弓父兄刺幽王蓋謂君之諸父諸兄也古者天子祭畢同姓則留之謂與族人燕故楚茨詩曰諸父兄弟備言燕私鄭箋云祭畢歸賓

客之俎。同姓則留與之燕。是天子燕族人也。又禮記文王世子云。若公與族燕。則異姓爲賓。膳宰爲主人。公與父兄齒。則知燕族人。亦以尊卑爲列。齒於父兄之下也。〔注〕言能至親也。○正義曰。按禮記文王世子。稱五廟之孫。祖廟未毀。雖爲庶人。冠取妻必告。死必赴。是不忘親也。禮記大傳。稱其不可得變革者。則有矣。親親也。尊尊也。長長也。親親故尊祖。尊祖故敬宗。敬宗故收族。收族故宗廟嚴。言君致敬宗廟。則不敢忘其親也。〔注〕天子至業也。○正義曰。云天子雖無上於天下者。此依王注也。禮記坊記云。天無二日。土無二王。家無二主。尊無二上。謂普天之下。天子至尊也。云猶修持其身。謹慎其行。恐辱先祖而毀盛業也者。按禮記祭義云。父母既沒。慎行其身。是不辱先也。盛業謂先祖積德累功。而有天下之業。上言必有先也。先兄也。此言恐辱先也。是先祖也。〔注〕事宗至著也。○正義曰。云祖考來格者。尚書益稷文。格至也。言事宗廟能恭敬。則祖考之神來格。詩曰。神保是格。報以介福。亦是言神之至。云享於克誠。故曰著也者。享於克誠。尚書太甲篇文。孔傳云。言鬼神不係一人。能誠信者。則享其祀。謂祖考來格。享於克誠。皆昭著之義。上言宗廟致敬。則天子尊諸父。先諸兄。致敬祖考。不敢忘其親也。此言宗廟致敬。述天子致敬宗廟。能感鬼神。雖同稱致敬。而各有所屬也。舊注以爲事生者易。事死者難。聖人慎之。故重其文。今不取也。上言神明。謂天地之神也。此言鬼神。謂祖考之神。易曰。陰陽不測之謂神。先儒釋云。若就三才相對。則天曰神。地曰祇。人曰鬼。言天道元遠難可測。故曰神也。祇者知也。言地去人近。長育可知。故曰祇也。鬼者歸也。言人生於無。還歸於無。故曰鬼也。亦謂之神。按五帝德云。黃帝死。而民畏其神百年是也。上言神明。尊天地也。此言鬼神。尊祖考也。〔注〕能敬至不通。○正義曰。云能敬宗廟。順長幼。以極孝悌之心者。敬宗廟爲孝。順長幼爲悌。此極孝悌之心也。云則至性通於神明。光於四海者。言至性如此。則通於神明。光於四海。【補】是不辱其祖考。辱誤忘。今據閩本監本毛本改。然諫爭兼有諸侯大夫。爭誤議。今據毛本改。謂與族人燕。燕誤讌。下文並同。今據閩本監本毛本改。校勘記案。燕乃宴之假借字。讌俗字。故楚茨詩曰。楚茨二字。誤作一其字。今據浦氏鏜所云改。祖廟未毀。毀誤許。今據閩本監本毛本改。此依王注也。王誤正。今據閩本監本毛本改。禮記坊記云。記字脫。今補。坊作防。校勘記案。禮記作坊。坊乃防之別體。廣韻坊下注云。見禮。卽指此。今據此。及閩本監本毛本改。土無二王。土誤士。今據閩本監本毛本改。積德累功。累誤棗。今據閩本監本毛本改。陰陽不測之謂神。測誤則。今據閩本監本毛本改。地曰祇。祇誤祗。今據閩本監本毛本改。故曰祇也。祇誤祗。今據毛本改。

光於四海者言至性如此者言誤故曰今據浦氏鏜所云改福謂光於四海光卽橫字淮南子原道訓云夫道者橫之而彌於四海尙書光被四表漢書皆作橫被四表曾子大孝篇夫孝置之而塞於天地衡之而衡於四海盧僕射云衡猶橫也據此則衡橫光三字義皆同家大人注釋云孝經又言無所不通又引詩文王有聲義皆與此同則彼光字爲橫字無疑古桄橫擴皆有橫而充之之義戴東原吉士歷舉光橫相通之字尙遺孝經此句也福又謂四海卽周禮職方氏所服四夷八蠻七閩九貉五戎六狄也又按太平御覽卷四百十二引援神契曰孝悌之至通於神明病則致其憂顦顇消形求醫翼全

詩云自西自東自南自北無思不服（注）義取德敎流行莫不被從化也【音義】詩云此大雅文王之什文王有聲之文莫不被皮寄反一本作章移反本今作莫不服【補】義取德敎流行義取誤旣爲今據石臺本閩本監本毛本改莫不被義從化也被今本作敬石臺本閩本監本毛本作服正義曰此依鄭注也校勘記案鄭注本則作被自石臺本改爲服諸本仍之福謂被義從化被從二字文義爲對自當據鄭注本之舊改正爲是【疏】詩云至不服○正義曰夫子述孝悌之行愛敬之美旣畢乃引大雅文王有聲之詩以贊美之自從也言從近及遠至於四方皆感德化無有思而不服之者以明無所不通詩文王有聲云鎬京辟雍自西而東自南自北無思不服此則雍東北服對句爲韻而皇侃云先言西者此是周施德化從西起所以文王爲西伯又爲西鄰自西而東商紂恐非其西也（注）義取至化也○正義曰此依鄭注也德敎流行則無不通服義從化卽無思不服言服明王之義從明王之化也【補】以明無所不通通誤道今據閩本監本毛本改詩文王有聲云誤作詩今文云浦氏鏜云今文二字衍文福謂浦氏所云固是但當作詩文王有聲云六字爲是德敎流行諸本敎作化今依正誤改福案曾子大孝篇云推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸北海而準詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也曾子此篇所言推而放諸四海而準卽孝經此篇光於四海無所不通之義也曾子引此詩卽與孝經孔子引此詩同也此詩言鎬京辟雍辟雍卽明堂因與東相韻故舍明堂而言辟雍此周公宗祀洛邑之後鎬京亦推言文王周公服四海也此孔子傳曾子大孝要道之顯據若云道傳一貫則虛妙難尋矣

事君章【疏】正義曰此章首言君子之事上又言進思盡忠退思補過皆是事君之道孔子曰天下有道則見無道則隱前章言明王之德應感之美天下從化無思不服此孝子在朝事君之時也故以名章次感應之後

子曰君子之事上也〔注〕上謂君也進思盡忠〔注〕盡見於君則思盡忠節退思補過〔注〕君有過失則思補益將順其美〔注〕將行也君有美善則順而行之匡救其惡〔注〕匡正也救止也君有過惡則正而止之故上下能相親也〔注〕下以忠事上上以義接下君臣同德故能相親【音義】上陳諫諍爭鬬之爭之義畢欲見賢遍反已上字本今無進思盡津忍反忠死君之難乃旦反自死字至此本今無退思補過古禍反【補】君子之事上也君誤孝今據石臺本唐石經宋熙寧石刻岳本閩本監本毛本改福案文選曹子建三良詩注引孝經注死君之難爲盡忠臧氏引正義曰舊注章昭云退居私室則思補其身過今云君有過則思補益出制旨也按正義所據舊注皆鄭氏也此兼引章昭者蓋韋與鄭同聖治章進退可度注云難進而盡忠易退而補過可證鄭注爲人臣補身過也【疏】子曰至親也○正義曰此明賢人君子之事君也言入朝進見與謀慮國事則思盡其忠節若退朝而歸常念己之職事則思補君之過失其於王化則當順行君之美道止正君之過惡如此則能君臣上下情志通協能相親也經稱君子有七焉一曰君子不貴二曰君子則不然三曰淑人君子四曰君子之教以孝五曰愷悌君子已上皆斷章指於聖人君子謂居君位而子下人也六曰君子之事親孝故此章君子之事上則皆指於賢人君子也〔注〕上謂君也○正義曰此對論語云孝悌而好犯上者鮮矣彼上謂凡在已上者此上惟指君故云上謂君也〔注〕進見至忠節○正義曰此依韋注也說文云忠敬也盡心曰忠孚詁曰忠直也論語曰臣事君以忠則忠者善事君之名也節操也言事君者敬其職事直其操行盡其忠誠也言臣常思盡其節操能致身授命也〔注〕君有至補益○正義曰按舊注韋昭云退居私室則思補其身過以禮記少儀曰朝廷曰退燕遊曰歸左傳引詩曰退食

自公杜預注臣自公門而退入私門無不順禮室猶家也謂退朝理公事畢而還家之時則當思慮以補身之過故國語曰士朝而受業晝而講貫夕而習復夜而計過無憾而後卽安言若有憾則不能安是思自補也按左傳晉荀林父爲楚所敗歸請死於晉侯晉侯許之士渥濁諫曰林父之事君也進思盡忠退思補過晉侯赦之使復其位是其義也文意正與此同故注依此傳文而釋之今云君有過則思補益出制旨也義取詩大雅烝民云袞職有闕惟仲山甫補之毛傳云有袞冕者君之上服也仲山甫補之善補過也鄭箋云袞職者不敢斥王言也王之職有闕輒能補之者仲山甫也此理爲勝故易舊也(注)將行至行之○正義曰此依王注也按孔注尙書大誓云肅將天威爲敬行天罰是將訓爲行也言君施政敎有美則當順而行之(注)匡正也救止也○正義曰此依王注也匡正釋言文也馬融注論語云救猶止也云君有過惡則正而止之者尙書云予違汝弼汝無面從是也(注)下以至相親○正義曰此依魏注也書曰居上克明爲下克忠是其義也左傳曰君義臣行如此則能相親也

【補】而子下人也子字脫今據閩本監本毛本補不敢斥王言也斥誤作今據閩本監本毛本改王之職有闕闕誤缺今據監本毛本改尙書大誓云閩本監本毛本作泰校勘記案當作大王應麟困學紀聞云泰誓古文作大誓晁氏曰開元間衞包定今文始作泰今據校勘記作大匡正釋言文也言誤詁今據爾雅改汝無面從是也面誤而今據閩本監本毛本改福案爾雅釋言曰將送也廣雅釋言詩樛木福履將之箋那湯孫將之箋烈祖我受命溥將箋皆云將猶扶助也又詩無將大車箋云將猶扶進也以此數訓證孝經將順其美之將字最切將順其美謂君有美善爲臣者必當扶助而進送以成之也說文救止也周禮地官序官司救注救猶禁也以禮防禁人之過者也論語八佾女弗能救與集解引馬注云救猶止也據此則孝經匡救其惡言止禁君之惡也班固白虎通諸侯篇曰臣對天子亦爲隱乎然本諸侯之臣今來者爲聘問天子無恙非爲告君之惡來也故孝經曰將順其美匡救其惡故上下治能相親也此漢班氏說孝經古義也三國吳志張昭傳孫權嘗問衞尉嚴畯寧念小時所聞書不畯因誦孝經仲尼居昭曰嚴畯鄙生臣請爲陛下誦之乃誦君子之事上咸以昭爲知所誦舊唐書高宗本紀貞觀五年封晉王七年初授孝經於著作郎蕭德言太宗問曰此書中何言對曰夫孝始於事親中於事君終於立身君子之事上進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡太宗大悅曰行此足以事父兄爲臣子矣

詩云心乎愛矣遐不謂矣

中心藏之。何日忘之。〔注〕遐遠也。義取臣心愛君。雖離左右。不謂爲遠。愛君之志。恆藏心中。無日暫忘也。【音義】詩云。此小雅魚藻之什。緜桑篇語。中本亦作忠。心藏之。【補】中心藏之。釋文云。本亦作忠。此正義本。則作中。福案詩經亦作中。今當作中。曾子大孝篇云。忠者中此者也。是中與忠同。無疑。無日暫忘也。岳本暫作暫。案玉篇。暫與暫同。【疏】詩云至忘之。○正義曰。夫子述事君之道既已。乃引小雅緜桑之詩以結之。言忠臣事君。雖復有時離遠。不在君之左右。然其心之愛君。不謂爲遠。中心常藏事君之道。何日暫忘之。〔注〕遐遠至忘也。○正義曰。云遐遠也。義取臣心愛君。雖離左右。不謂爲遠者。遐遠也。釋詁文。此釋心乎愛矣。遐不謂矣。云愛君之志。恆藏心中。無日暫忘也者。釋中心藏之。何日忘之。按檀弓說事君之禮云。左右就養有方。此則臣之事君。有常在左右之義也。若周公出征。管叔蔡叔召公聽訟於甘棠。是離左右也。【補】雖復有時離遠。遠誤達。今據閩本監本毛本改。福案詩緜桑篇。鄭箋云。遐遠謂勤臧善也。禮記表記。引此詩。遐作瑕。鄭注云。瑕之言胡也。又南山有臺曰。樂只君子。遐不眉壽。棫樸曰。周王壽考。遐不作人。遐不皆如言何不也。以此證禮記。瑕之言胡也。正合。胡即何。瑕胡何三字。爲轉聲相通之字也。爾雅釋詁曰。謂勤也。詩摽有梅。迨其謂之。箋。亦訓爲勤。據此。則遐不謂矣。即是何不勤矣。且與下文。何日忘之之何字。語意相得。爾雅。謂勤也之訓。非專訓摽有梅。亦訓此也。詩人必變何字爲遐字者。此即家大人所謂。義同字變之例。三百篇中。此例甚多。如進退維谷。谷即穀之變也。鄭箋訓遐爲遠。未解文同字變之例矣。家大人云。詩緜蠻。命彼後車。謂之載之。謂之亦勤之也。否則與命字複。此益可證。此謂字當訓勤矣。

孝經注疏卷九

喪親章【疏】正義曰。此章首云。孝子之喪親也。故章中皆論喪親之事。喪亡也。失也。父母之亡沒。謂之喪親。言孝子亡失其親也。故以名章。結之於末。

子曰。孝子之喪親也。(注)生事已畢。死事未見。故發此章。哭不偯。(注)氣竭而息。聲不委曲。禮無容。(注)觸地無容。言不文。(注)不爲文飾。服美不安。(注)不安美飾。故服縗麻。聞樂不樂。(注)悲哀在心。故不樂也。食旨不甘。(注)旨美也。不甘美味。故疏食水飲。此哀慼之情也。(注)謂上六句。三日而食。教民無以死傷生。毀不滅性。此聖人之政也。(注)不食三日。哀毀過情。滅性而死。皆虧孝道。故聖人制禮施教。不令至於殞滅。喪不過三年。示民有終也。(注)三年之喪。天下達禮。使不肖企及。賢者俯從。夫孝子有終身之憂。聖人以三年爲制者。使人知有終竟之限也。【音義】孝子之喪。如字。又息浪反。親也。死事未見。賢遍反。哭。苦谷反。不偯。於豈反。俗作哀。非。說文作悠。云痛聲也。音同。言不文。文飾也。本或作聞。非。不爲趨。七須反。字從芻。楚。俱反。疾步也。翔。行而張拱曰翔。室中不翔。行而張足曰趨。堂上不趨。唯。維癸反。又以水反。而不對也。去。羌呂反。文繡衣。於既反。衰。七雷反。字或作縗。同。並義。俗作衰。色追反。非也。般也。自趨字至此。本今無。聞樂。如字。不樂。音洛。故不樂也。音洛。不嘗。如字。鹹。音咸。酸。素丸反。禮

三年之喪。食無鹽酸。而食粥。之六反。又音育。謂朝一溢米。暮一溢米。自不嘗至此。本今無。此哀慼七歷反之情。毀瘠情疾盈反。羸力爲反。廢。色救反。一本作病。又或作憊。皮拜反。自瘠字至此。本今無。喪不蘇郎反。過三年。示神志反。民不肖者企丘豉反。而及之。賢者俯音甫。而就之。再期。本又作朞。音同。自而就之至此。本今無。【補】故發此章。章誤事。今據石臺本岳本改。校勘記案正義曰。說生事之禮已畢。其死事。經則未見。故又發此章以言也。此本作事非。哭不偯。陸氏云。偯俗作哀非。說文作悠。云痛聲也。音同。臧氏鏞堂云。說文無偯字。哀從口衣聲。依從人衣聲。依偯聲形皆相近。故誤。陸氏本作依。故云。說文作悠。音同。又云。俗作偯非。以偯爲依之俗寫也。今依既誤偯。因改偯作哀。然必不當有作哭不哀者。是可證哀爲偯之改。偯爲依之譌矣。福案偯悠二字。雖是加口於依字中。加心於依字下。其義一也。皆從依生義也。依者。尚書虞書。聲依永。律和聲。詩商頌那。依我磬聲。其訓皆言依循樂聲。以和樂律。有抑揚委曲之義。故說文曰。依倚也。今說文雖無偯字。然偯字見於經傳者。不止此一處。禮記。閒傳三曲而偯。元。邢。疏已引之矣。更有雜記。童子哭不偯。言童子不知禮節。但知遂聲直哭。不能知哭之當偯不當偯。故云哭不偯。正與此處經文哭不偯同。又云。曾申問於曾子曰。哭父母有常聲乎。曰。中路嬰兒失其母焉。何常聲之有。鄭注。言其若小兒亡母啼號。安得常聲乎。所謂哭不偯。以此二證推之。益可知孝子之哭親。悲痛急切之時。自是如童子嬰兒之哭不偯。不作委曲之聲。且可見曾子答曾申之言。實受之孔子。卽孝經哭不偯之義也。所以閒傳。大功之哭。三曲而偯。鄭注云。斬衰則不偯。故云。聲不委曲也。說文云。悠痛聲也。从心依聲。孝經曰。哭不悠。此悠字之義。與偯同。說文所引孝經。當是衞宏傳許愼之眞古文。孝經此偯字。臧氏鏞堂。謂爲依之訛。亦非也。蓋偯實有其字。所以禮記曾兩見。非獨見於孝經。不得以不見於說文中。而不背於大經義理者。卽爲俗字。如此等字。皆是秦前古字。作悠作偯。皆从依。無不可也。故服縗麻。陸氏作縗字。或作衰。岳本同。校勘記云。此正義本則作縗。按縗正字。衰假借字。故疏食水飲。疏誤蔬。今據石臺本岳本閩本監本改。此哀戚之情也。慼作戚。石臺本宋熙寧石刻岳本鄭注本。皆作慼。唐石經此處刓闕。校勘記云。證以下文。而哀慼之死事哀慼。皆作慼。則此可知矣。案說文作慼。从心戚聲。戚假借字。慼俗字。今據說文改。毀不滅性。滅誤減。今據石臺本唐石經宋熙寧石刻岳本閩本監本毛本改。釋文校勘記云。

殺也。盧本作服酸。食無鹽酸。盧本注文酸作豉是也。而食粥。又音育。葉本育字空闕。度盧本度作瘦。福案文選謝希逸宋孝武宣貴妃誄注引孝經注毀瘠羸瘦。孝子有之。

【疏】子曰至終也。○正義曰。此夫子述喪親之義。言孝子之喪親。哭以氣竭而止。不有餘俟之聲。舉措進退之禮。無趨翔之容。有事應言則言。不爲文飾。服美不以爲安。聞樂不以爲樂。假食美味不以爲甘。此上六事。皆哀戚之情也。三日而食者。聖人設教。無以親死多日不食。傷及生人。雖卽毀瘠。不令至於殞滅性命。此聖人所制喪禮之政也。又服喪不過三年。示民有終畢之限也。〔注〕生事至此事。○正義曰。此依鄭注也。生事謂上十七章。說生事之禮已畢。其死事經則未見。故又發此章以言也。〔注〕氣竭至委曲。○正義曰。此依鄭注也。禮記閒傳曰。斬衰之哭。若往而不反。齊衰之哭。若往而反。此注據斬衰而言之。是氣竭而後止息。又曰。大功之哭。三曲而俟。鄭注云。三曲一舉聲而三折也。俟聲餘從容也。是俟爲聲餘委曲也。斬衰則不俟。故云聲不委曲也。〔注〕觸地無容。○正義曰。此禮記問喪之文也。以其悲哀在心。故形變在外。所以稽顙觸地無容。哀之至也。〔注〕不爲文飾。○正義曰。按喪服四制云。三年之喪。君不言。又云。不言而事行者扶而起。言而后事行者杖而起。鄭元云。扶而起謂天子諸侯也。杖而起謂大夫士也。今此經云言不文。則是謂臣下也。雖則有言。志在哀慼。不爲文飾也。〔注〕不安至縗麻。○正義曰。案論語。孔子責宰我云。食夫稻。衣夫錦。於女安乎。美飾謂錦繡之類也。故禮記問喪云。身不安美是也。孝子喪親。心如斬截。爲其不安美飾。故聖人制禮。令服縗麻。縗當心以麤布。長六寸。廣四寸。麻爲腰絰。首絰。俱以麻爲之。縗之言摧也。絰之言實也。孝子服之。明其心實摧痛也。章昭引書云。成王既崩。康王冕服卽位。既事畢。反喪服。據此。則天子諸侯。但定位初喪。是皆服美。故宜不安也。〔注〕悲哀至樂也。○正義曰。此依鄭注也。言至痛中發。悲哀在心。雖聞樂聲。不爲樂也。〔注〕旨美至水飲。○正義曰。旨美經傳常訓也。嚴植之曰。美食人之所甘。孝子不以爲甘。故問喪云。口不甘味。是不甘美味也。閒傳曰。父母之喪。既殯。食粥。既虞卒哭。蔬食水飲。不食菜果。是蔬食水飲也。章昭引曲禮云。有疾則飲酒食肉。是爲食旨。故宜不甘也。〔注〕不食至殞滅。○正義曰。經云。三日而食。毀不滅性。注言不食三日。卽三日不食也。云哀毀過情者。是毀瘠過度也。言三日不食。及毀瘠過度。因此二者。有致危亡。皆虧孝行之道。禮記問喪云。親始死。傷腎乾肝焦肺。水漿不入口三日。又閒傳稱斬衰三日不食。此稱三日而食者何。劉炫言。三日之後乃食。皆謂滿三日則食也。云故聖人制禮施教。不令至於殞滅者。曲禮云。居喪之禮。毀瘠不形。又曰。

不勝喪。乃比於不慈不孝是也。〔注〕三年至限也。○正義曰。云三年之喪。天下達禮者。此依鄭注也。禮記三年問云。夫三年之喪。天下之達喪也。鄭元云。達謂自天子至於庶人。注與彼同。唯改喪爲禮耳。云使不肖企及。賢者俯從者。案喪服四制曰。此喪之所以三年。賢者不得過。不肖者不得不及。檀弓曰。先王之制禮也。過之者俯而就之。不至焉者。跂而及之也。注引彼二文。欲舉中爲節也。起踵曰企。俛首曰俯。云夫孝子有終身之憂。聖人以三年爲制者。聖人雖以三年爲文。其實二十五月而畢。故三年問云。將由夫脩飾之君子與。則三年之喪。二十五月而畢。若駟之過隙。然而遂之。則是無窮也。故先王焉爲之立中制節。壹使足以成文理。則釋之矣。是也。喪服四制曰。始死三日不怠。三月不解。期悲哀。三年憂思之殺也。故孔子曰。子生三年。然後免於父母之懷。夫三年之喪。天下之通喪也。所以喪必三年爲制也。

【補】示民有終畢之限也。限誤終。今據閩本監本毛本改。又曰。大功之哭。又誤文。今據閩本監本毛本改。哀之至也。至誤亡。今據毛本改。麻謂腰絰首絰。謂誤爲。今據正誤改。但定位初喪。定位二字誤倒。今據閩本監本毛本改正。孝子不以爲甘。甘誤耳。今據閩本監本毛本改。蔬食水飲。蔬誤疏。今據毛本改。毀不滅性。性誤往。傷腎乾肝焦肺。腎誤賢。今據閩本監本毛本改。將由夫脩飾之君子與。由夫誤申天。今據閩本監本毛本改。天下之通喪也。通誤達。今據論語改。福案哭不偯。禮無容。言不文。服美不安。聞樂不樂。食旨不甘。此指既葬之後。二十七月之中也。若謂是初喪時。本應哀痛之極。又何慮偯容文安樂甘乎。下文三日而食。教民無以死傷生。毀不滅性。此方是指初喪之時。此性字。卽家大人性命古訓中。性卽命。命卽性之說。此孝經謂本當哀毀。若至於滅性。則仍爲不孝。聖人之言性字。如俗語所云生命也。滅性則傷生短命也。性卽孟子所云。口鼻耳目四肢也。非指靈明之空理也。易曰。利貞者性情也。孝經此章。亦以性情二字連及言之。曰此哀慼之情也。可見情非哀慼一端。而皆出於性也。

爲之棺椁衣衾而舉之。〔注〕周尸爲棺。周棺爲椁。衣謂斂衣衾被也。舉謂舉屍內於棺也。陳其簠簋而哀慼之。〔注〕簠簋祭器也。陳奠素器。而不見親。故哀慼也。擗踊哭泣哀以送之。〔注〕男踊女擗。祖載送之。卜其宅兆而安厝之。〔注〕宅墓穴也。兆塋域也。葬事大故卜之。爲

之宗廟。以鬼享之。〔注〕立廟祔祖之後。則以鬼禮享之。春秋祭祀。以時思之。〔注〕寒暑變移。益用增感。以時祭祀。展其孝思也。【音義】爲之棺音官。槨音椁。衣衾其蔭反。注同。舊如字。而舉之。衾謂單。音丹。一本作殮。力瞻反。可以亢苦浪反。舉也。尸而起也。自謂單字至此。本今無。陳其簠音甫。簋音軌。簠簋俱祭器名。擗婢亦反。字亦作辟。踊音踴。哭泣起及反。啼號戶高反。竭情也。自啼字至此。本今無。卜其宅兆。兆卦也。字書皆作垗。廣雅云。垗葬地。而安厝之。七故反。字亦作措。爲之宗廟。字亦作廟。以鬼享之。許丈反。又作饗之。無遺纖息廉反。正皆放此。也。尋繹音亦。天經地義。究音救。竟人情也。行下孟反。畢孝成。自無遺字至此。本今無。【補】爲之棺椁。椁作槨。校勘記案。椁正字。槨俗字。今據此改。舉謂舉屍內於棺也。屍岳本作尸。校勘記案。屍正字。經傳多作尸。同音假借也。擗踴哭泣。踴作踊。今據石臺本改。注同。案李善注文選。宋孝武宣貴妃誄。引孝經曰。擗踴哭泣。卜其宅兆而安厝之。厝誤措。今據儀禮士喪禮。引孝經此文作厝。改。校勘記案。此正義本。則作措字。厝措義別。而古多通用。立廟祔祖之後。祔誤柎。今據監本改。釋文校勘記云。卜其宅兆。字書皆作垗。廣雅云。垗葬地。按一本雅誤作韻。而安厝之。七故反。葉本故誤政。福案詩清廟正義。引孝經注云。宗尊也。廟貌也。親雖亡沒。事之若生。爲立宮室。四時祭之。若見鬼神之容貌。又太平御覽卷五百二十五。引鄭注云。四時變易。物有成熟。將欲食之。先薦先祖。念之若生。不忘親也。臧氏以此二則。次于爲之宗廟。以鬼享之。春秋祭祀。以時思之之下。非鄭注。【疏】爲之至思之。○正義曰。此言送終之禮。及三年之後。宗廟祭祀之事也。言孝子送終。須爲棺椁衣衾也。大斂之時。則用衾而舉尸內於棺中也。陳設簠簋之奠。而加哀戚。葬則男踊女擗。哭泣哀號。以送之。親既長。依丘壟。故卜選宅兆之地。而安置之。既葬之後。則爲宗廟。以鬼神之禮享之。三年之後。感念於親。春秋祭祀。以時思之也。〔注〕周尸至棺也。○正義曰。云周尸爲棺。周棺爲椁者。此依鄭注也。檀弓稱葬也者。藏也。藏也者。欲人之弗得見也。是故衣足以飾身。棺周於衣。椁周於棺。土周於椁。注約彼文。故言周尸爲棺。周

棺爲椁。白虎通云。棺之言完。宜完密也。椁之言廓。謂開廓不使土侵棺也。易繫辭曰。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺椁。案禮記云。有虞氏瓦棺。夏后氏堲周。殷人棺椁。周人牆置翣。則虞夏之時。棺椁之初也。云衣。謂斂衣也。衾被也。舉謂尸內於棺也者。此依孔傳也。衣謂襲與大小斂之衣也。衾謂單被。覆尸薦尸所用。從初死至大斂。凡三度加衣也。一是襲也。謂沐尸竟著衣也。天子十二稱。公九稱。諸侯七稱。大夫五稱。士三稱。襲皆有袍。袍之上又有衣一通。朝祭之服。謂之一稱。二是小斂之衣也。天子至士。皆十九稱。不復用袍。衣皆有絮也。三是大斂也。天子百二十稱。公九十稱。諸侯七十稱。大夫五十稱。士三十稱。衣皆禪袷也。喪大記云。布紟二衾。君大夫士一也。鄭元云。二衾者。或覆之。或薦之。是舉屍所用也。棺椁之數。貴賤不同。皇侃據檀弓。以天子之棺四重。謂水兕革棺。杝棺一。梓棺二。最在內者水牛皮。次外兕牛皮。各厚三寸爲一重。合厚六寸。又有杝棺。厚四寸。謂之椑棺。言漆之甓甓然。前三物爲二重。合一尺。外又有梓棺。厚六寸。謂之屬棺。言連屬內外。就前四物爲三重。合厚一尺六寸。外又有梓棺。厚八寸。謂之大棺。言其最大在衆棺之外。就前五物爲四重。合厚二尺四寸也。上公去水牛皮。則三重。合厚二尺一寸也。侯伯子男。又去兕牛皮。則二重。合厚一尺八寸。上大夫又去椑棺。止一重。合厚一尺四寸。下大夫亦一重。但屬四寸。大棺六寸。合厚一尺。士不重無屬。唯大棺六寸。庶人卽棺四寸。案檀弓云。柏椁以端長六尺。又喪大記曰。君松椁。大夫柏椁。士雜木椁是也。(注)簠簋至慼也。○正義曰。云簠簋祭器也者。周禮舍人職云。凡祭祀供簠簋。實之陳之。是簠簋爲祭器也。故鄭元云。方曰簠。圓曰簋。盛黍稷稻粱器。云陳奠素器。而不見親。故哀慼也者。下檀弓云。奠以素器。以生者有哀素之心也。又案陳簠簋。在衣衾之下。哀以送之上。舊說以喪大斂祭。是不見親。故哀慼也。(注)男踊至送之。○正義曰。案問喪云。在牀曰尸。在棺曰柩。動尸舉柩。哭踊無數。惻怛之心。痛疾之意。悲哀志懣氣盛。故袒而踊之。婦人不宜袒。故發胷擊心。爵踊。殷殷田田。如壞牆然。則是女質不宜極踊。故以擗言之。據此。女既有踊。則男亦有擗。是互文也。云祖載送之者。案既夕禮柩車還祖。質明設遷祖奠。日側徹之。乃載。鄭注云。乃舉柩卻下而載之。又云。商祝飾柩。及陳器訖。乃祖。注云。還柩鄉外爲行始。又檀弓云。曾子弔於負夏。主人既祖。鄭云。祖謂移柩車去載處爲行始。然則祖始也。以生人將行而飲酒曰祖。故柩車既載而設奠。謂之祖奠。是祖載送之之義也。(注)宅葬至卜之。○正義曰。云宅墓穴也。兆塋域也者。此依孔傳也。案士喪禮筮宅。鄭云。宅葬居也。詩云。臨其穴。惴惴其慄。鄭云。穴謂冢

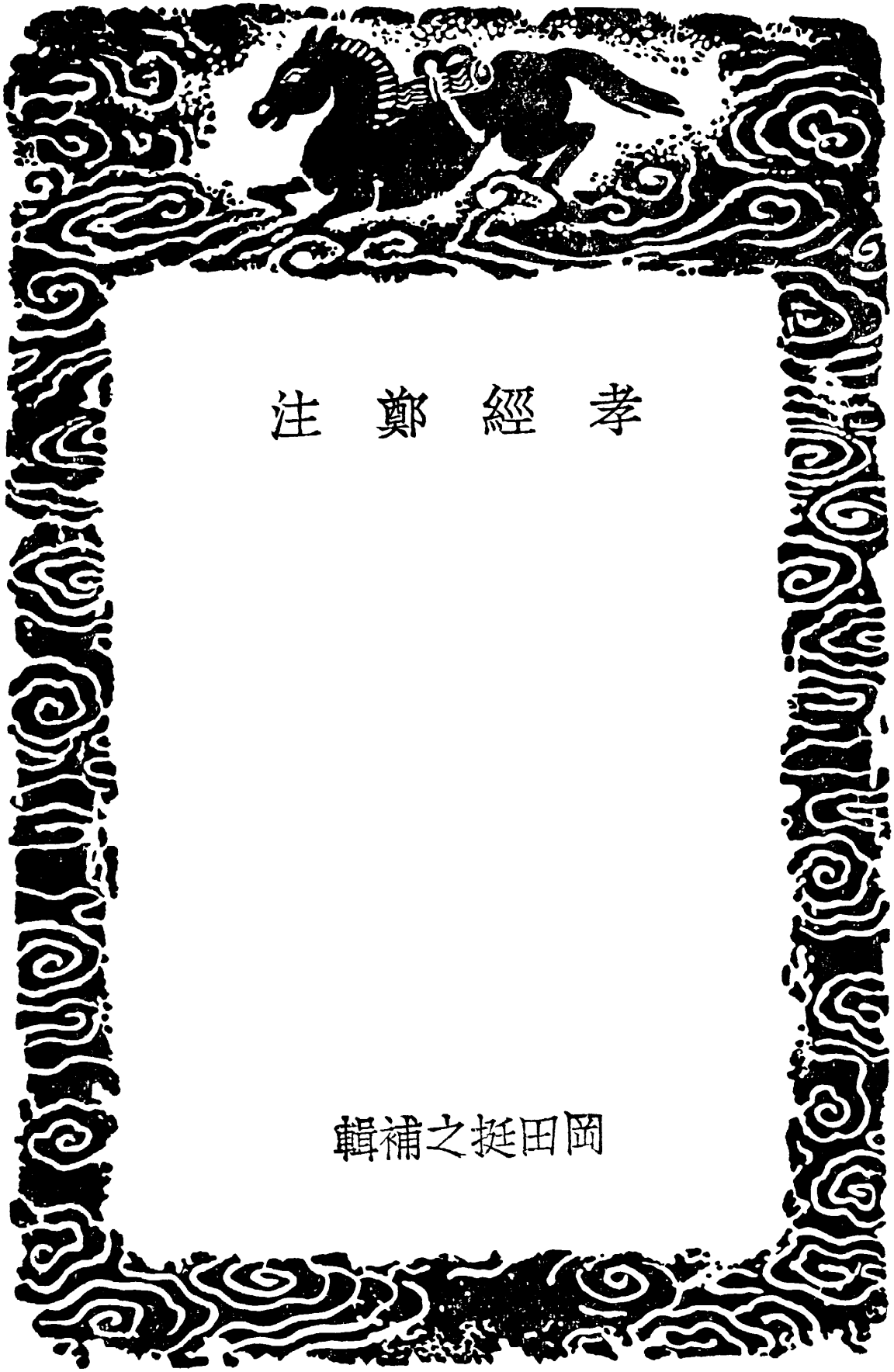
壙中也。故云宅墓穴也。案周禮冢人掌公墓之地。辨其兆域。則兆是塋域也。云葬事大故卜之者。此依鄭注也。孔安國云。恐其下有伏石。涌水泉。復爲市朝之地。故卜之。是也。〔注〕立廟至享之。○正義曰。立廟者。即禮記祭法。天子至士。皆有宗廟。云王立七廟。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。曰顯考廟。曰祖考廟。皆月祭之。遠廟有祧。享嘗乃止。諸侯立五廟。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。皆月祭之。顯考廟。祖考廟。享嘗乃止。大夫立三廟。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。享嘗乃止。適士二廟。曰考廟。曰王考廟。享嘗乃止。官師一廟。曰考廟。庶士庶人無廟。斯則立宗廟者。爲能終於事親也。舊解云。宗尊也。廟貌也。言祭宗廟。見先祖之尊貌也。故祭義曰。祭之日。入室僾然。必有見乎其位。周還出戶。肅然。必有聞乎其容聲。出戶而聽。愾然。必有聞乎其歎息之聲。是也。祔祖。謂以亡者之神。祔之於祖也。檀弓曰。卒哭曰成事。是日也。以吉祭易喪祭。明日祔於祖父。則是卒哭之明日而祔。未卒哭之前。皆喪祭也。既祔之後。則以鬼禮享之。然宗廟謂士以上。則春秋祭祀。兼及庶人也。〔注〕寒暑至思也。○正義曰。案祭義云。霜露既降。君子履之。必有悽愴之心。非其寒之謂也。春雨露既濡。君子履之。必有怵惕之心。如將見之。是也。

【補】須爲棺椁衣衾也。衣誤存。今據校勘記改。不使土侵棺也。土誤二。今據閩本監本毛本改。布給二衾。給誤給。今據監本毛本改。謂水兕革棺。革誤黃。今據閩本監本毛本改。柂棺一。柂誤地。今據閩本監本毛本改。次外兕牛皮。牛誤生。今據正誤改。言漆之甓甓然。甓甓作椑椑。今據監本毛本改。柏椁以端長六尺。柏椁作栢槨。今據毛本及檀弓改。是簠簋爲祭器也。祭字脫。今據正誤補。盛黍稷稻粱。粱誤梁。今據監本毛本改。惻怛之心。怛誤但。今據閩本監本毛本改。故祖而踊之。祖誤祖。踊誤誦。今據閩本監本毛本改。曾子弔於負夏。弔誤弟。今據閩本監本毛本改。周禮冢人。冢誤家。今據周禮改。諸侯立五廟。立字脫。今據正誤補。周還出戶。下脫去肅然必有聞乎其容聲。出戶而聽。十三字。今據禮記補。明日祔於祖父。於字脫。今據正誤補。如將見之是也。也誤之。今據閩本監本毛本改。福案今世俗。皆有棺無槨。但今葬法。用灰隔。比古人爲堅。讓槨木之尺寸。與石灰隔。更善矣。又今棺不用皮束。而用釘。首大後小。漢以前棺。則正長方首。後皆如一。用釘何以明之。宋板列女傳圖。乃本於漢畫圖中。柳下惠張湯二棺。皆正長方形。棺蓋周圍。凡十二釘。又案公羊文公二年傳。何休解詁曰。主狀正方。穿中央。達四方。天子長尺二寸。諸侯長一寸。徐彥疏曰。皆孝經說文也。卿大夫以下。正禮無之。故不言之。又案周禮舍人。正注云。方曰簠。圓曰簋。說文云。簠黍稷圜器也。積古齋鐘鼎彝器款識云。今目驗諸器。知簠多

方而亦有圓者。知蓋多圓。而亦有方者。許鄭之說。可並存也。禮記問喪。故曰辟踊哭泣哀以送之。卽引孝經也。幷引以鬼享之矣。莊子。又何厝心。釋文云。厝本作措。論語。則民無所措手足。皇疏。措猶置立也。又案厝措二字古通。皆訓爲置。可見孝經而安厝之。卽而安置之。安厝卽安葬。非如今人謂浮殯爲厝也。福外舅許氏周生先生云。唐虞廟制。書缺有閒。夏五殷六。緯書未可信。周禮雖殘缺。遺說猶存。五廟二祧。略可考見。五廟者。一祖四親。服止五。廟亦止五。先王制禮有節。仁孝無窮。於親盡之祖。限于禮不得不毀。而又不忍遽毀。故五廟外建二祧。使親盡者遷焉。行享嘗之禮。由遷而毀。去事有漸。而仁人孝子之心。亦庶乎可已。故五廟禮之正。二祧仁之至。此周人宗廟之大法也。此蓋謂古天子亦五廟也。詳見鑑止水齋集。

生事愛敬。死事哀感。生民之本盡矣。死生之義備矣。孝子之事親終矣。〔注〕愛敬哀感。孝行之始終也。備陳死生之義。以盡孝子之情。【疏】生事至終矣。○正義曰。此合結死生之義。言親生。則孝子事之。盡於愛敬。親死。則孝子事之。盡於哀感。生民之宗本盡矣。生死之義理備矣。孝子之事親終矣。言十八章。具載有此義。〔注〕愛敬至之情。○正義曰。云愛敬哀感。孝行之始終也者。愛敬是孝行之始也。哀感是孝行之終也。云備陳死生之義。以盡孝子之情者。言孝子之情。無所不盡也。【補】生死之義理備矣。生字脫。今據正誤補。孝行之始終也者。始終二字。誤倒。校勘記案。當作始終。今據此改。福案大戴禮記盛德篇曰。凡不孝生於不仁愛也。不仁愛生於喪祭之禮不明。喪祭之禮所以致仁愛也。致愛故能致喪祭。春秋祭祀之不絕。致思慕之心也。夫祭祀。致饋養之道也。死且思慕饋養。況於生而存乎。故曰。喪祭之禮明。則民孝矣。故有不孝之獄。則飭喪祭之禮也。孟子萬章篇曰。大孝終身慕父母。後漢書陳寵傳曰。臣聞之孝經。始於愛親。終於哀感。上自天子。下至庶人。尊卑貴賤。其義一也。宋王氏困學紀聞云。孝子之事親終矣。此言喪祭之終。而孝子之心。昊天罔極。未爲孝之終也。曾子戰兢知免。而易簀得正。猶在其後。信乎終之之難也。

此書道光九年刊于滇。字蹟不整齊。數年以來。仲兄又少有增訂之處。十四年。兄屬孔厚再刊于滇。季弟孔厚識。



孝經鄭注

岡田挺之補輯

本館據知不足齋
叢書本排印初編
各叢書僅有此本

孝經鄭注

鄭註孝經序 日本國原文

孝經有古文有今文。孔安國爲古文作傳。而鄭康成註今文。孔傳世多有刻本。鄭註則否。南齊時。國學置鄭玄孝經。陸澄乃與王儉書。論之曰。世有一孝經題爲鄭玄注。觀其用辭。不與注書相類。案玄自序所注衆書。亦無孝經。儉答曰。鄭注虛實。前代不嫌。意謂可安。仍舊立置。據之。則鄭註之行。其來尙矣。是本與陸德明經典釋文脗合無差。其爲鄭註審矣。頃者、讀知不足齋叢書。所載古文孝經。鮑盧諸家序跋。乃知唯得孔傳。未得鄭註。瀛海之西。其佚已久。嗚呼。書之灾厄。不獨水火。靳祕之甚。其極有至澌滅者。豈不悲乎。今刻是本。予之志在傳諸瀛海之西。與天下之人共之。家置數通。人挾一本。讀之誦之。則聖人之道。由是而弘。悠久無窮。海舶之載而西者。保其無恙。冀賴神明護持之力。鮑盧諸家得是本。再附剞劂。則流傳遍於寰宇。當我世見其收在叢書中。所翹跂以俟之也。

癸丑之秋。

尾張　岡田挺之撰

孝經鄭註

仲尼居（仲尼、孔子字）曾子侍（曾子、孔子弟子也）子曰、先王有至德要道（子者、孔子）以順天下、民用和睦、上下無怨（以、用也、睦、親也、至德以敎之、要道以化之、是以民用和睦、上下無怨也）汝知之乎、曾子避席曰、參不敏、何足以知之（參、名也、參不達）子曰、夫孝、德之本也（人之行、莫大於孝、故曰德之本也）敎之所由生也（敎人親愛、莫善於孝、故言敎之所由生）復坐、吾語汝、身體髮膚、受之父母、不敢毀傷、孝之始也、立身行道、揚名於後世、以顯父母、孝之終也、夫孝始於事親、中於事君、終於立身、大雅云、無念爾祖、聿修厥德（大雅者、詩之篇名、無念、無忘也、聿、述也、修、治也、爲孝之道、無敢忘爾先祖、當修治其德矣也）

子曰、愛親者、不敢惡於人（愛其親者、不敢惡於他人之親）敬新者、不敢慢於人（己慢人之親、人亦慢己之親、故君子不爲也）愛敬盡於事親（盡愛於母、盡敬於父）而德敎加於百姓（敬以直內、義以方外、故德敎加於百姓也）形于四海（形、見也、德敎流行、見四海也）蓋天子之孝也、呂刑云、一人有慶、兆民賴之（呂刑）

尚書篇名。一人、謂天子。天子爲善。天下皆賴之。

在上不驕。高而不危。諸侯在民上。故言在上。敬上愛下。謂之不驕。故居高位而不危殆也。制節謹度。滿而不溢。費用約儉。謂之制節。奉行天子法度。謂之謹度。故能守法而不驕逸也。高而不危。所以長守貴也。居高位能不驕。所以長守貴也。滿而不溢。所以長守富也。雖有一國之財。而不奢泰。故能長守富。富貴不離其身。富能不奢。貴能不驕。故云不離其身。然後能保其社稷。上能長守富貴。然後乃能安其社稷。而和其民人。薄賦斂。省傜役。是以民人和也。蓋諸侯之孝也。詩云。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。戰戰、恐懼。兢兢、戒慎。如臨深淵、恐墜。如履薄冰、恐陷。

非先王之法服不敢服。非先王之法言不敢道。不合詩書。則不敢道。非先王之德行不敢行。不合禮樂。則不敢行。是故非法不言。非詩書則不言。非道不行。非禮樂則不行。口無擇言。身無擇行。言滿天下無口過。行滿天下無怨惡。三者備矣。然後能守其宗廟。法先王服。言先王道。行先王德。則爲備矣。蓋卿大夫之孝也。詩云。夙夜匪懈。以事一人。夙、早也。夜、暮也。一人、天子也。卿大夫當早起夜臥以事天子。勿懈惰。

資於事父以事母而愛同。事父與母。愛同。敬不同也。資於事父以事君而敬同。事父與君。敬同。愛不同。故母取其愛。而君取其敬。兼之

者父也。兼、幷也。愛與母同。敬與君同。幷此二者。事父之道也。故以孝事君則忠。移事父孝以事於君。則爲忠也。以敬事長則順。移事兄敬以事於長。則爲順矣。忠順不失以事其上。事君能忠。事長能順。二者不失。可以事上也。然後能保其祿位。而守其祭祀。蓋士之孝也。詩云。夙興夜寐。無忝爾所生。忝、辱也。所生、謂父母。士爲孝當早起夜臥。無辱其父母也。

子曰二字衍

〔子曰〕因天之道。春生、夏長、秋收、冬藏。順四時、以奉事天道。分地之利。分別五土。視其高下。此分地之利。謹身節用。以養父母。行不爲非。爲謹身。富不奢泰。爲節用。度財爲費。父母不乏也。此庶人之孝也。故自天子至于庶人。孝無終始。而患不及己者。未之有也。總說五孝。上從天子。下至庶人。皆當孝無終始。能行孝道。故患難不及其身。未之有者。言未之有也。疑有差誤。

曾子曰。甚哉。孝之大也。上從天子。下至庶人。皆當爲孝無終始。曾子乃知孝之爲大。子曰。夫孝、天之經也。春夏秋冬。物有死生。天之經也。地之義也。山川高下。水泉流通。地之義也。民之行也。孝悌恭敬。民之行也。天地之經。而民是則之。天有四時。地有高下。民居其間。當是而則之。則天之明。則、視也。視天四時。無失其早晚也。因地之利。因地高下。所宜何等。以順天下。是以其教不肅而成。以、用也。用天四時地利順治天下。下民皆樂之。是以其教不肅而成也。其政不嚴而治。政不煩苛。故不嚴而治也。先王見教

之可以化民也。見因天地教化民之易也。是故先之以博愛。而民莫遺其親。先修人事。流化於民也。陳之以德義。而民興行。上好義。則民莫敢不服也。先之以敬讓。而民不爭。若文王敏讓於朝。虞芮推畔於野。上行之。則下效之。〔法〕道之以禮樂。而民和睦。上好禮。則民莫敢不敬。示之以好惡。而民知禁。善者賞之。惡者罰之。民知禁不敢爲非也。詩云。赫赫師尹。民具爾瞻。

據釋文法字疑衍。

子曰。昔者明王之以孝治天下。不敢遺小國之臣。古者諸侯歲遣大夫聘問天子。天子待之以禮。此不遺小國之臣者也。而況於公侯伯子男乎。古者諸侯五年一朝天子。天子使世子郊迎。芻禾百車。以客禮待之。故得萬國之歡心。以事其先王。諸侯五年一朝天子。各以其職來助祭宗廟。是得萬國之歡心。事其先王也。治國者、不敢侮於鰥寡。而況於士民乎。治國者。諸侯也。故得百姓之歡心。以事其先君。治家者不敢失於臣妾之心。而況於妻子乎。故得人之歡心。以事其親。夫然。故生則親安之。養則致其樂。故親安之也。祭、則鬼饗之。祭則致其嚴。故鬼饗之也。是以天下和平。上下無怨。故和平。災害不生。風雨順時。百穀成熟。禍亂不作。君惠、臣忠、父慈、子孝。是以禍亂無緣得起也。故明王之以孝治天下也如此。故上明王所以災害不生。禍亂不作。以其孝治天下。故致於此。詩云。有覺德行。四國順之。覺、大也。有大德行。四方之國。順而行之也。

曾子曰。敢問聖人之德。無以加於孝乎。子曰。天地之性。人爲貴。貴其異於萬物也。人之行。莫大於孝。孝者。德之本。又何加焉。孝莫大於嚴父。莫大尊嚴其父。嚴父莫大於配天。尊嚴其父。莫大於配天。生事愛敬。死爲神主也。則周公其人也。尊嚴其父。配食天者。周公爲之。昔者周公郊祀后稷以配天。郊者。祭天名。后稷者。周公始祖。宗祀文王於明堂。以配上帝。文王、周公之父。明堂、天子布政之宮。上帝者、天之別名。是以四海之內。各以其職來祭。周公行孝於朝。越嘗重譯來貢。是得萬國之歡心也。夫聖人之德。又何以加於孝乎。孝悌之至。通於神明。豈聖人所能加。故親生之膝下以養父母日嚴、聖人因嚴以教敬。因親以教愛。因人尊嚴其父。教之爲敬。因親近於其父。教之爲愛。順人情也。聖人之教。不肅而成。聖人因人情而教民。民皆樂之。故不肅而成也。其政不嚴而治。其身正。不令而行。故不嚴而治。其所因者本也。本、謂孝也。父子之道天性也。性、常也。君臣之義也。君臣非有天性。但義合耳也。父母生之。續莫大焉。父母生子。骨肉相連屬。復何加焉。君親臨之。厚莫重焉。君親擇賢。顯之以爵。寵之以祿。厚之至也。故不愛其親而愛他人者。謂之悖德。人不能愛其親。而愛他人親者。謂之悖德。不敬其親。而敬他人者。謂之悖禮。不能敬其親。而敬他人之親者。謂之悖禮也。以順則逆。以悖爲順。則逆亂之道也。民無則焉。則法。不在於善。而皆在於凶德。惡人不能以禮爲善。乃化爲惡。若桀紂是爲善。雖得之。君子所不貴。不以其道。故君子不貴。君子則不然。言思可道。君子不爲逆亂之道。言中詩書。故可

據釋文爲善二字當

作一也字。傳道也。行思可樂。動中規矩。故可樂也。德義可尊。可尊法也。作事可法。可法則也。容止可觀。威儀中禮。故可觀。進退可度。雖進而盡忠。易退而補過。以臨其民。是以其民畏而愛之。畏其刑罰。愛其德義。則而象之。故能成其德教。而行其政令。詩云。淑人君子。其儀不忒。淑、善也。忒、差也。善人君子。威儀不差。可法則也。

子曰。孝子之事親。居則致其敬。養則致其樂。樂竭歡心以事其親。病則致其憂。喪則致其哀。祭則致其嚴。五者備矣。然後能事親。事親者、居上不驕。雖尊爲君。而不驕也。爲下不亂。爲人臣下。不敢爲亂也。在醜不爭。忿爭爲醜。醜、類也。以爲善不忿爭。居上而驕則亡。富貴不以其道。是以取亡也。爲下而亂則刑。爲人臣下好作亂。則刑罰及其身。在醜而爭則兵。服友中好爲忿爭者。惟兵刃之道。三者不除。雖日用三牲之養。猶爲不孝。夫愛親者。不敢惡於人之親。今反驕亂忿爭。雖日致三牲之養。豈得爲孝子。

子曰。五刑之屬三千。五刑者。謂墨、劓、臏、宮、割大辟也。而罪莫大於不孝。要君者無上。事君先事而後食祿。今反要君。此無尊上之道。非聖人者無法。非侮聖人者不可法。非孝者無親。己不自孝。又非他人爲孝。不可親。此大亂之道也。事君不忠。侮聖人言。非孝〔非孝〕者。大亂之道也。

案文多非孝二字。

子曰。教民親愛。莫善於孝。教民禮順。莫善於悌。移風易俗。莫善於樂。夫樂者感人情樂正則心正。樂淫則心淫也。安上治民。莫善於禮。上好禮則民易使。禮者敬而已矣。敬禮之本。有何加焉。故敬其父則子悅。敬其兄則弟悅。敬其君則臣悅。敬一人而千萬人悅。所敬者寡。悅者衆。所敬一人是其少。千萬人悅是其衆。此之謂要道也。孝悌以敎之。禮義以化之。此謂要道也。

子曰。君子之敎以孝。非家至而日見之也。但行孝於內。流化於外也。敎以孝。所以敬天下之爲人父者也。天子無父。事三老。所以敎天下孝也。敎以悌。所以敬天下之爲人兄者也。天子無兄。事五更。所以敎天下悌也。敎以臣。所以敬天下之爲人君者也。天子郊。則君事天。廟。則君事尸。所以敎天下臣。詩云。愷悌君子。民之父母。以上三者敎於天下。眞民之父母。非至德。其孰能順民如此其大者乎。至德之君。能行此三者。敎於天下也。

子曰。君子之事親孝。故忠可移於君。欲求忠臣出孝子之門。故可移於君。事兄悌。故順可移於長。以敬事兄則順。故可移於長也。居家理。故治可移於官。君子所居則化。所在則治。故可移於官也。是以行成於內。而名立於後世矣。

曾子曰。若夫慈愛恭敬。安親揚名。則聞命矣。敢問子從父之令。可謂孝乎。子曰。是何言與。何言與。昔者天

子有爭臣七人。雖無道不失其天下。七人者。謂大師。大保。大傅。左輔。右弼。前疑。後丞。維持王者。使不危殆。諸侯有爭臣五人。雖無道不失其國。大夫有爭臣三人。雖無道不失其家。尊卑輔善。未聞其官。士有爭友。則身不離於令名。令。善也。士卑無臣。故以賢友助己。父有爭子。則身不陷於不義。故當不義。則子不可以不爭於父。臣不可以不爭於君。故當不義則爭之。從父之令。又焉得爲孝乎。委曲從父命。善亦從善。惡亦從惡。而心有隱。豈得爲孝乎。

子曰。昔者明王事父孝。故事天明。盡孝於父。則事天明。事母孝。故事地察。盡孝於母。能事地。察其高下。視其分察也。長幼順。故上下治。卑事於尊。幼順於長。故上下治。天地明察。神明彰矣。事天能明。事地能察。德合天地。可謂彰也。故雖天子。必有尊也。言有父也。雖貴爲天子。必有所尊事之。若父三老是也。必有先也。言有兄也。必有所先。事之若兄。五更是也。宗廟致敬。不忘親也。設宗廟四時齋戒以祭之。不忘其親。修身愼行。恐辱先也。修身者。不敢毀傷。愼行者。不歷危殆。常恐己辱先也。宗廟致敬。鬼神著矣。事生者易。事死者難。聖人愼之。故重文。孝悌之至。通於神明。光于四海。無所不通。孝至於天。則風雨時。孝至於地。則萬物成。孝至於人。則重譯來貢。故無所不通也。詩云。自西自東。自南自北。無思不服。孝道流行。莫敢不服。

據釋文分察當作分理。

治字衍

子曰君子之事上也。進思盡忠。退思補過。將順其美。匡救其惡。故上下〔治〕能相親也。君臣同心，故能相親。詩云。心乎愛矣。遐不謂矣。中心藏之。何日忘之。

子曰。孝子之喪親也。哭不偯。禮無容。言不文。服美不安。聞樂不樂。食旨不甘。此哀戚之情也。三日而食。教民無以死傷生毀不滅性。此聖人之政也。喪不過三年。示民有終也。爲之棺槨衣衾而舉之。陳其簠簋而哀感之。擗踊哭泣。哀以送之。卜其宅兆而安措之。爲之宗廟。以鬼享之。春秋祭祀。以時思之。生事愛敬。死事哀感。生民之本盡矣。死生之義備矣。孝子之事親終矣。

右今文孝經鄭註一卷。羣書治要所載也。其經文不全者據註疏本補之。以便讀者。

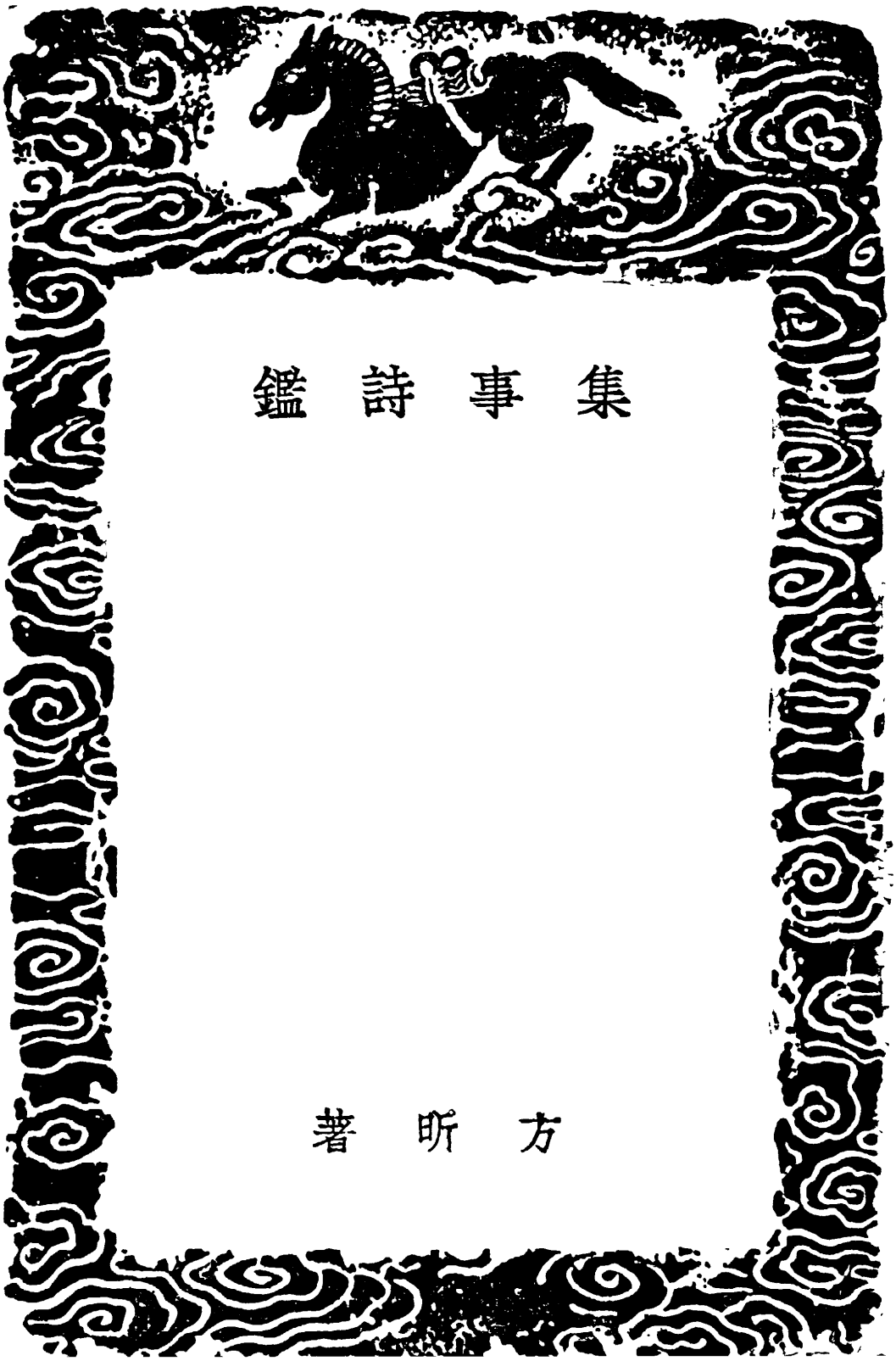
寛政癸丑之秋。　尾張岡田挺之識。

大淸嘉慶辛酉八月。歙縣鮑氏知不足齋重雕。

書林　片野東四郎梓

孝經鄭氏註。廢於唐。亡於五季。至宋雍熙間。日本僧奝然以獻於朝。詔藏祕閣。嗣後歷元及明。未聞有述之者。訖無傳焉。入我朝一百五十年。歲在癸丑。日本岡田字挺之者。復於其國羣書治要中得之。業殘缺不完。稍爲補輯。序而行之。復以其本附估舶來。意欲予刊入叢書。以廣其傳。序中極爲鄭重。若跂足以俟者。且言書之灾厄。不獨水火靳祕之。甚有至澌滅者。與予流通古書之旨頗合。因樂爲傳之。至攷渠國所刊七經孟子。攷文補遺中。孝經但有孔傳。並無鄭註。不知所謂羣書治要。輯自何人。刊於何代。何以歷久不傳。至近時始行於世。其所收是否奝然獻宋原本。或由後人掇拾他書以成者。茫茫煙水。無從執而問難焉。亦俟薄海內外窮經之士論定焉可耳。

大清嘉慶辛酉八月朔日。古歙鮑廷博識於知不足齋。



詩事集鑑

方昕著

本館據知不足齋
叢書本排印初編
各叢書僅有此本

增廣世範詩事序

昕聞詩之關雎。始於厚人倫。而可以風天下。書之堯典。始於親九族。而可以協萬邦。易之家人。則曰正家而天下定。禮之大學。則自齊家而後治國平天下。徵乎一家之法。大哉萬化之源也。堯舜惟曰孝悌之道。王季惟曰因心之友。文王惟曰刑寡妻至兄弟以御家邦。此道不明。人僞滋熾。父子之屬。形借鋤之德色。兄弟之倫。憤豆萁之相煎。衣冠輩流。覆車莫戒。閭閻編戶。敝將若何。稽諸史牒。有先賢所可喜之節。匹婦所可傳之事。釐爲三十條。名詩事集鑒。人惟有所鑒則有所戒。無所鑒則冥行翳路。投足荊榛。竟不知所向如何也。近代家訓所傳。如房元齡集古今家誡爲屏風。令其子孫各取一具。穆寧撰家令訓諸子。人一通。柳玭述家訓以戒子孫。幾三百言肆。今所集之訓。皆引古而列於後。亦指事而賦之詩。其詞淺切。不爲艱深。庶幾智愚賢不肖。皆可以取信。後之遵道而行者。可以弗畔矣夫。莆陽吏隱方昕景明序。

總目

子之於父當鑒顧愷

子之於母當鑒陳遺

父之於子當鑒劉商鄧禹

母之於子當鑒王珪母李氏

孫之於祖父當鑒張元
孫之於祖母當鑒劉商
子之於繼母當鑒王延
子之在官無貽父母之憂當鑒陶侃陳堯咨
子之在家宜安父母之貧當鑒韓康伯
弟妹之於兄姊當鑒孔融李勣
兄姊之於弟妹當鑒盧延賈逵
兄弟異母當鑒王祥王覽
兄弟分財當鑒薛包李孟元
夫之於婦當鑒何曾
婦之於夫當鑒樂羊子之妻
婦之於姑當鑒姜詩之妻
婦翁之於壻當鑒張宣子
叔母之於姪當鑒任氏
伯父之於姪女當鑒劉平

叔之於嫂當鑒顏含馬援
叔之於姪當鑒郗鑒謝安
姪之於叔當鑒王濟、
娣之於姒當鑒鍾氏鄧氏
內外兄弟當鑒皇甫謐
甥舅恩義當鑒羊祜
同居當鑒張公藝
鄰居當鑒王吉
獨居當鑒魯男子
貧賤則勵固窮之操當鑒謝僑
富貴則防席勢之驕當鑒房元齡柳玭穆寧

集事詩鑒

子之於父當鑒顧愷

顧愷每得父書。常掃几筵。舒書於上。拜跪讀之。每句應喏。畢復再拜。若父有疾耗之問。卽臨書垂泣。語聲哽咽。愷之爲子也。得父書而敬孝愛孝之心兩存。使愷承顏於朝夕。其孝行必有可觀者。推是心以往。其事君亦然。

詩

孝敬眞情切蓼莪。此書那抵萬金多。庭闈侍遠恭如許。想得承顏更若何。

子之於母當鑒陳遺

陳遺之母。好食鐺底燋飯。遺作郡主簿。常裝一囊。每煮食。輒貯燋飯以遺母。後値孫恩賊出吳郡。其時袁府君西征。遺已聚得數斗燋飯。未及歸家。卽帶以從軍。戰敗軍潰。逃出山澤。遺獨以燋飯得免。時人以爲純孝之報。子之孝於其母。豈有望報之理。及患難之臨乎前。乃得遺母之飯以自活。良由孝心一萌。神明已自彰著。可不敬哉。

詩

孝行何心影響推。神明偏爲孝扶持。我知燋飯頻供母。那識危中療我飢。

父之於子當鑒劉商鄧禹

劉商有子七人。各受一經。一門之內。七業俱成。鄧禹有子十三人。使各守一藝。教養子孫。爲後世法。今之習俗。多以生男爲喜。日望一日。無所成就。其原失於素無繩墨約束。雖悔何追。韓退之遠其子於城南。作詩以警之。必以年至十二三爲慮。以至二十三十而賢不肖決矣。有父如劉商鄧禹。何憂乎哉。

詩

俗喜生男復患多。龍猪一判柰身何。早分經藝爲家儉。有石雖頑亦可磨。

母之於子當鑒王珪母李氏

李氏嘗謂人曰。吾兒必貴。未知所與遊者何如人。異日房元齡杜如晦到其家。李驚喜曰。二客公輔才。汝貴不疑。自孟母擇鄰之後。無復有賢德之母光於史牒。珪母乃以交遊之賢卜知其子之貴。噫。知子莫若父。未聞有母之知子也。異哉。

本朝蘇參政易簡之母。召入禁中。太宗問曰。何以教子。遂成令器。對曰。幼則速於禮遜。長則教以詩書。上顧左右曰。今之孟母也。非此母不生此子。賜白金千兩。王母知其子以交遊。蘇母教其子以禮遜。其成功一也。母之教子所可能也。母之知子爲難能也。故作李氏之歌。

詩

有母誰知有子賢。擇交何止擇鄰遷。才如房杜難窺際。李氏驚看獨了然。

孫之於祖父當鑒張元

張元年十六。其祖喪明三年。元常憂泣。晝夜讀佛經禮拜以祈福祐。後讀藥師經。見盲得視之言。遂請七僧燃七燈。七日七夜轉藥師經行道。其夜夢見一老翁。以金鑱療其祖目。於夢中喜躍驚覺。偏告家人。三日祖目果明。鄉里咸歎異之。末俗之爲子者。未必能親嘗湯藥於其父母。誰能至誠迫切。療疾於其祖乎。

詩

縱有金鑱入夢來。盲精惟藉孝誠開。藥師經在人能讀。晝夜精神哭幾回。

孫之於祖母當鑒劉商

祖母王氏。盛冬思芹。而不言。劉商知之。時年九歲。乃慟哭澤中。聲不絕者半日。忽若有人云。止止。聲方拭淚間。忽有芹生於地。得斛餘以歸。孩提之童。誰無父母之愛。又誰無祖母撫摩之恩。當思芹不言之時。雖少壯者承顏左右。而未必知。縱知之而誰爲澤中之哭。劉商九歲乃如是耶。商自哭芹之後。夢人謂之曰。西籬下有粟。寤而掘之。得粟十五鍾。銘曰。七年粟百石。以賜孝子劉商。自是食之。七載方盡。孫之孝事祖母。其感應有如是。可不念哉。

詩

九歲嬰孩方聚嬉。誰從祖母薦甘肥。盛寒豈是多芹候。天與劉商斛粟歸。

子之於繼母當鑒王延

王延事後母。夏扇枕席。冬以身溫被。母愛魚。求不得。杖之流血。延叩冰而哭。忽有魚長五尺躍出。母食之不盡。於是撫之如己子。事有不幸而遭繼母之嚚者。其子能進食於善。不以杖之爲酷。而以吾之愛心爲重。雖神明亦且應感。況人乎。杖我者所以責望我者也。此其所以爲王延。

詩

母無先後色爲難。起孝須從至性看。受杖不妨流血慘。叩冰惟以得魚歡。

子之在官無貽父母之憂當鑒陶侃陳堯咨

陶侃少爲縣吏。監魚梁。以鮓遺母諶氏。封鮓責之曰。爾以官物遺我。不能益我。乃增我憂爾。陳堯咨知制誥。出守荆南。回。其母何氏問曰。古人居一郡一道。必有異政。汝典名藩。有何異效。堯咨曰。荆州路當衝要。郊勞宴餞。迨無虛日。然稍精於射。衆無不服。何氏曰。汝父訓汝以忠孝。俾輔國家。今不務仁政善化。而專卒伍。一夫之伎。豈汝先人之意耶。以杖擊之。金魚墜地。二母之望其子者。不在利達貴顯。而在身名事業。賢矣哉。

詩

誰知母道是嚴君。易彖家人備戒云。爲歎斷機風教泯。諶何此訓亦堪聞。

子之在家宜安父母之貧當鑒韓康伯

韓康伯年數歲。至大寒。母商氏令康伯捉熨斗。而謂之曰。且著襦。尋當作複褌。康伯曰。不復須。母問其故。

對曰。火在斗中而柄熱。今既著襦。下亦當煖。母甚異之。其舅商浩稱其有出羣之器。後官至太常。子之生於親之膝下。豈不知家之有無。世俗所謂不肖子。假儒衣冠浮浪城闕。多出於豪家貴胄。柰何貧家之子。亦復有長袖博帶者。曾不恤父母劬勞之外。攻苦食淡。商氏之愛其子。既著襦矣。將繼之以複褌。此亦料理寒具之常者。康伯在童兒歲。懼其母念之深。借斗柄以自喻。蓋所以安母之心也。知有母不知有身。其惟康伯乎。

詩

親在誰能不有身。我生憂母不憂貧。寒襦蓋體麤爲爾。似此兒曹今幾人。

弟妹之於兄姊當鑒孔融李勣

孔融年四歲。與兄食梨。而輒取小者。人問其故。答曰。小兒法當取小者。李勣以姊病親爲煮粥。回風爇其鬚。姊曰。僕妾幸多。何苦如是。勣曰。姊老。勣亦老。雖欲久爲煮粥。其可乎。幼而四歲知有兄之尊。老而公爵知有姊之奉。過人遠矣。

詩

兄姊常尊衆所同。幼誰悌順老誰恭。孔融李勣今亡矣。我讀遺書爲斂容。

兄姊之於弟妹當鑒盧延賈逵

盧延遭王莽之亂。有從妹年在孩乳。其母不能活之。棄於溝中。延哀而收養之。遂至成人。賈逵年五歲。其

姊聞鄰家讀書。逐日抱逵聽之。逵年六歲。乃暗誦六經。姊之力也。活從妹則易。收之孩乳則難。養幼弟則易。抱之聽讀則難。如是恩愛。不可以常理論也。

詩

愛妹人皆有至情。誰從溝壑活餘生。更看幼弟爲難養。有姊能令學業精。

兄弟異母當鑒王祥王覽

王祥弟覽。繼母朱氏。遇祥無道。覽見祥被撻。輒流涕抱杖。及長諫母不止。使祥非理。覽亦與焉。朱意乃止。天之生物。使之一本。如曰二本。是違天也。祥覽雖異母。而兄弟無二本。是以覽之名雖亞於祥。而孝友根於天性。祥位至三公。覽至光祿大夫。覽奕世多賢才。興於江左。得非餘慶至此耶。

詩

母嚚弟傲舜尤難。祥覽相須尚可安。自古聖賢多不幸。只留名教後人看。

兄弟分財當鑒薛包李孟元

薛包好學有行。弟求分財異居。包不能止。乃中分其財。奴婢取老弱者。曰我共事久矣。田園取其荒者。曰吾少所理。意所戀也。器物取朽損者。曰素所服。身口所安也。李孟元性恭順。與叔子就同居。就有痼疾。孟元推所有田園悉以遜就。夫婦紡績日給。嗟乎。分異之事。古人所難言也。末俗安之。恬不知怪。有能於區分之際。自取其不如意者。亦復遜其所有以自勞苦者。非有至德絕俗輩。未可以語是也。

詩

樸俗凋零誰忍聞。古人何處有區分。就如李薛猶難到。叔世相尋以斧斤。

夫之於婦當敬何曾

何曾位至三公。閨門整肅。自少及長。無聲樂嬖幸之好。與妻相見。正衣冠。相待如賓。己南面。妻北面。再拜上酒。而酬酢之禮行焉。曾雖華侈過度。性實至孝。嘗面折阮籍居喪無禮。於文帝之前。以爲汚染華夏。宜擯四裔。其節行亦可嘉。又復以賓禮行乎夫婦。雖老而謹。其視晉朝漫滅典禮爲如何。孟子曰。身不行道。不行於妻子。使人不以道。不能行於妻子。曾亦有道君子焉。

詩

百年伉儷在蘋蘩。禮法須從我輩看。誰道晉人多曠誕。何曾獨解整衣冠。

婦之於夫當嫠樂羊子之妻

樂羊子遊學一年而歸。妻跪問其故。羊子曰。久行懷思無異也。妻乃引刀趨而言曰。此織生自蠶繭。成於機杼。一絲而累。至寸不已。遂成丈匹。夫子積學。當日知其所亡。以就懿德。若中道而歸。何異斷斯織乎。羊子感其言。復還終業。遂七年不反。婦人何所知見。而能以學業責成其夫如此。其後妻以賊刼。又能身死以全其姑。嗟乎。正節大義。與寒霜烈日爭嚴。不出於丈夫而出於婦人也。

詩

機斷何殊學半塗，婦人以此勉其夫。一生節義寒冰凜。寧殞微軀活我姑。

婦之於姑當鑒姜詩之妻

姜詩事母至孝。其妻奉順尤謹。妻嘗泝流取江水以奉姑。詩以後時而遣之。妻乃寄止鄰舍。晝夜紡績。日市珍羞。使鄰母自遺其姑。如是者久之。姑感慙呼還。養愈謹。其子後因汲水溺死。妻恐姑哀傷。不敢言。而託以遊學。未幾。舍側湧泉。味如江水。每旦輒躍雙鯉以供姑之膳。赤眉賊過詩里。弛兵過。曰。驚大孝必觸鬼神。婦之孝於其姑。是亦理之常。誰知姜詩之妻。以取水後時。而見逐。乃安心鄰舍。而事姑之禮尤謹。又誰能命其子取水而溺死。乃語其姑以遊學。惟恐哀傷。此皆古今所未嘗聞之事。是宜盜亦有道。而曰驚大孝必觸鬼神也。

詩

姜婦眞心世所無。孝誠極處可驚吁。子殘身逐渾閒事。直要甘泉日養姑。

婦翁之於壻當鑒張宣子

張宣子家富於財。欲以女妻同郡劉商。其妻怒曰。我女年始十四。姿識如此。何慮不得爲公侯妃。而遂以妻劉商乎。宣子曰。非爾所及也。誡其女曰。劉商至孝。冥感。兼才識超世。此人終當遠達。爲世名公。汝其謹事之。張氏性亦婉順。事王母以孝聞。時司空齊王攸辟商爲掾。征南將軍羊祜召參軍事。宣子亦勸商就辟。商曰。王母在堂。一就辟命。當盡臣禮。便不得就養。宣子曰。如子所言。豈庸人所識哉。宣子一喜其言而

妻之以女。莫大乎宣子之見也。婦翁冰清。女壻玉潤。皆晉人浮誇等語。不足爲劉商道。亦非宣子之所樂聞也。

詩

衿帨從人若可依。東床何必數羲之。要令我女供蘋藻。不嫁劉商外更誰。

叔母之於姪當鑒任氏

皇甫謐年二十。不好學。遊蕩無度。嘗得瓜來進叔母任氏。叔母曰。孝經云。三牲之養。猶爲不孝。汝今年餘二十。目不存教。心不入道。無以慰我。昔孟母三徙以成人。曾父烹豕以存教。豈我居不卜鄰。教有所闕。何爾魯鈍之甚。修身篤學。自汝得之。於我何有。因對之涕流。謐乃感激。帶經而農。遂博綜典籍。自號元晏先生。謐晚年尤耽書。忘疾與食。或有箴其損耗精神。謐曰。朝聞道夕死可矣。況命之修短在天乎。謐又嘗自表就武帝借書。帝送一車書與之。謐雖羸疾。而披閱不怠。復累詔竟不仕。謐之初年游蕩乃如彼。晚節成名乃如此。叔母任氏。眞孟母也。孟母之訓其子。母之常也。任母之訓其姪。幾人哉。

詩

誨存叔姪理宜然。叔母希聞有此賢。學術作成皇甫謐。不令孟母獨光前。

伯父之於姪女當鑒劉平

劉平弟仲。爲賊所殺。扶母奔平。抱仲遺腹之女。年方一歲。而弃其己之子。母欲還之。平曰。力不能兩活。仲

不可絕類。兄弟之子猶子也。猶子云者。是不以兄弟之子異乎己子也。劉平不忍仲之無後。而弃其子以活其弟之子。此皆絕無僅有之事。

詩

大賢至識與誰評。死厭藩籬障此生。寧弃吾兒存仲後。鴒原高處看劉平。

叔之於嫂當鑒顏含馬援

顏含有嫂樊氏。喪明。究心醫養。求蛇膽不得。忽有青衣童子授之。童子化成飛鳥而去。嫂疾尋愈。馬援敬事寡嫂。不冠不入廬。世俗以嫂叔之無服也。是以不謹其名分。惟賢者敬兄如敬其父。事嫂如事其母。顏含馬援何愧焉。

詩

事嫂須知事母同。此身何處不溫恭。人如顏馬今其幾。再見斯徒亦可宗。

叔之於姪當鑒郗鑒謝安

郗鑒遭永嘉之亂。窮餒無聊。鄉人共食之。鑒常攜兄子邁及外甥以就食。鄉人以不能兼口辭之。鑒乃獨往。含飯於兩頰。吐與二兒。此叔於艱食之中。而能養其姪者。謝元之好佩紫羅香囊。其叔謝安患之。不欲傷其意。因戲睹而焚之。此叔於至微之飾。而能警其姪者。食之誨之。皆欲驅之成人之地。叔父之名。郗鑒謝安有焉。

詩

叔也誰無撫姪心。賢如郗謝寓情深。吐餘頰哺無窮愛。焚却香囊有誨箴。

姪之於叔當鑒王濟

王濟之叔湛。兄弟宗族皆以爲癡。惟濟與之談易。剖析精妙。晉武帝以濟之癡叔爲問。濟曰。臣叔不癡。山濤以下。魏舒以上。湛由是顯名。噫。善則稱親。理之常然。叔父吾父也。兄弟宗族以爲癡。聞之天子亦以爲癡。而濟獨以爲山濤魏舒之匹。使湛果癡耶。濟不敢欺君以爲賢。使濟果不賢耶。亦不能稱叔之美於其上。有姪如是。何負叔耶。

詩

剛道吾家叔不癡。君言正對豈容欺。堦前有此奇蘭玉。王湛佳名藉汝馳。

娣之於似當鑒鍾氏郝氏

王渾妻鍾氏。與弟婦郝氏。皆有德行。鍾雖門高。而與郝相親重。郝不以賤下鍾。鍾不以貴陵郝。時人稱鍾夫人之禮。郝夫人之法。人皆以兄弟睦爲家之肥。苟爲娣似者。非其鍾郝。雖有令兄弟。亦爲盛德之累。

詩

婦德於人誰獨全。一門二姓乃俱賢。結褵母訓麟能守。鍾郝風嘉何慊然。

內外兄弟當鑒皇甫謐

皇甫謐有從姑之子梁柳。出守城陽。有勸謐餞之者。謐曰。柳爲布衣時。吾送迎不出門。食不過鹽菜。貧者不以酒肉爲禮。今作郡送之。是貴城陽太守而賤柳。豈中古之人情。非吾心所安也。謐不以待城陽太守之禮而待姑之子。蓋平日所以相處者未嘗踰禮。一旦以太守之禮禮之。謐所不爲也。

詩

窮達休休逐世情。城陽太守卽書生。我於姑子恩爲重。貴顯都來草芥輕。

甥舅恩義當鑒羊祜

史氏所載。舅之於甥。每致其厚。如魏舒之倚寧氏。周翼之倚郗氏。未聞甥之於舅。而能致其厚者。羊祜進爵。乞封舅子蔡襲。晉之袁湛嘗謂世無渭陽情。祜而有此。亦景星麟鳳。祜封其舅之子念母也。念母不可得見。則念舅矣。念舅不可得見。則念舅之子矣。祜仁孝人也。墮淚之碑。存乎峴山之下。無所不厚。可知也矣。

詩

誰能三復渭陽詩。舉世寥寥此道衰。念舅幸聞羊叔子。尙能邀爵到孤兒。

同居當鑒張公藝

張公藝九世同居。高宗臨幸其家。問本末。書忍字以對。天子流涕。遂賜縑帛。三世一爨。尙或有之。九世而同居者。不惟士庶之所難。雖九重之尊。亦或發問。噫。爲善於家。賞於朝。信斯言也。忍之一字。其原得於顏

子犯而不校之學。後進皆可以馴致。

詩

萬木皆從一本傳。比鄰爾汝浪紛然。我知忍字爲家寶。會有精神到九天。

鄰居當鑒王吉

王吉東家有棗。實垂吉庭中。吉婦取之啖吉。後知之。乃去婦。禮與食孰重。曰禮重。一介微物。非我所有而取之。賢者死不冥矣。吉之妻取東家之棗。以資吉之奉。使吉知之於未啖之初。千百年愧赧之恨不可一日釋。況知之於既啖之後耶。故其怒直至去婦也。叱狗而去婦。以全其孝。啖棗而去婦。以厲其行。婦去而棗伐。在常情有所不忍。婦歸而棗存。於名教實有所尊。王吉之德。厥光大矣。吉上疏於宣帝。有曰。夫婦人倫大綱。豈不知夫婦之恩爲厚耶。妻遇不以其正。吉所不爲也。

詩

克己奇功人不思。可堪鄰物更容私。子陽異日鈞衡手。正要掃除天下欺。

獨居當鑒魯男子

魯男子獨處於室。鄰之嫠婦亦獨處於室。嫠婦因風雨室壞。趨而託之。男子不納。嫠婦曰。子獨不見柳下惠乎。男子曰。柳下惠可。吾固不可。孔子聞之曰。善學柳下惠者。莫若魯之男子。執虛如執盈。入室如有人。士君子於不聞不睹之地。每致其惑。於安平無事之日。若曰風雨室壞。而納嫠婦。特倉卒中姑息耳。魯之

男子所以別嫌微者。非其道也。其絕之也宜。

詩

看取中庸數百言。惟於謹獨最居先。魯誇男子爲標置。我謂持循理合然。

貧賤則勵固窮之操當鑒謝僑

謝僑素貧。嘗一朝無食。其子啓欲以班史質錢。答曰。寧餓死。豈可以此充食乎。飢食渴飲。人之常爾。一日之計不辦。而僑之子請以其書質錢。貧可知矣。僑寧餓死而不從。亦可謂固窮之異乎人者。

詩

去信猶勝去食難。質書那肯給朝飡。謝僑脫或從兒請。歿後身名作麽看。

富貴則防席勢之驕當鑒房元齡穆寧柳玭

房元齡治家有法度。常恐諸子驕侈。席勢陵人。於是乎集家誡。柳玭清直有父風。常恐子孫事墜先訓。則異他人。雖生可以苟爵。死不可見祖先地下。於是乎集家訓。穆寧居家嚴。有四子。曰贊。曰質。曰員。曰賞。皆以行義顯。時人目之以珍味。如酪、酥、醍醐、乳腐。亦家令之嚴乃至此。唐正元閒。言家法者惟韓穆二家。卽韓休穆寧也。

詩

世祿驕從氣體移。誰將禮樂問鎡基。儻嚴家法如三子。福汝孫孫無盡期。

右詩事所刊三十條。皆匹夫匹婦可與知可能行者。孟子曰。規矩方員之至。聖人人倫之至。前序所言。堯舜王季文王。皆極其至者。匹夫匹婦。如有一人之行顯聞於世。皆能致身貴顯。如鄧禹李勣等之立大功。如孔融賈逵輩之爲名儒。如何曾謝安王吉數君子致身宰輔。皆古賢人也。如王珪之母李氏。皇甫謐之叔母任氏。姜詩樂羊子之妻。皆古賢婦也。信史所傳。風馨可掬。若夫四維不張。六逆馴致。古人卓絕之行不可及見。得見庸行者。斯可矣。庸行猶不及見。是不知有狠之仁烏之哺。何容身於天地之兩閒。集事詩鑒。姑爲擇善而從者設。勿謂今之俗不能行古之道。其聞之也久。其漸之也深。童而習之。知古人有是事。雖不能盡傚古人所不可及之迹。仰事俯育。心所同然。稍有戾於名教。獨無愧於心乎。孟子曰。壯者以暇日修其孝悌忠信。入以事其父兄。出以事其長上。可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵。此言何謂也。孟子之言。則孝悌忠信可以無敵於天下。況一家乎。行之一家。則一鄉而準。行之一鄉。則一國而準。一國所化。天下化之。又非詩鑒之所能名也。莆陽吏隱方昕景明書。

王雲五主編

叢書集成初編

孝經義疏補及其他二種

中華民國二十八年十二月初版

發行人　王雲五　長沙南正路

印刷所　商務印書館

發行所　商務印書館　各埠

（本書校對者華國章陳敬衡殷彥常）

G五二五一上

宏